Barcode : 2040100049249
Title - The Brahmavada Sangraha And Suddhadvaitapariskara
Author - Pandit Harisankara Sastru Vedabta Visarada
Language - sanskrit
Pages - 140
Publication Year - 1928
Barcode EAN.UCC-13
2040100049249

Printed-Published & sold by
JAI KRISHNADAS-HARIDAS GUPTA,
The Chowkhamba Sanskrit Series Office,
VIDYA VILAS PRESS,
North of Gopal Mandir,
BENARES CITY.

Printed by Jai Krishna Das Gupta
at the Vidya Vilas Press, Benares,

Agents:

1 Luzac & co, Booksellers,
LONDON

2 Otto Harrassowitz, Leipzig:
GERMANY.

3 The Oriental Book-supplying Agency,
POONA.

॥ श्रीः ॥

हरिदाससंस्कृतग्रन्थमालासमाख्य-
काशीसंस्कृतसीरिज़्पुस्तकमालायाः

६२

वेदान्तशुद्धाद्वैतविभागे (१) प्रथमपुष्पम् ।

श्रीमदखण्डभूमण्डलाचार्यवर्यश्रीवल्लभाचार्यसम्मतो

ब्रह्मवादसङ्ग्रहः ।

शुद्धाद्वैतपरिष्कारश्च ।

विस्तृतभूमिकया विविधपरिशिष्टैर्भाषानुवादेन
टिप्पण्यादिना च समलङ्कृतः ।

ठक्कुरात्मजहरिशङ्करशास्त्रिवेदान्तविशारदेन शुद्धाद्वैतसम्प्रदाय-
पण्डितेन वैष्णववैभवस्य वैष्णवधर्मपताकायाश्च भूतपूर्व-
सम्पादकेन संशोधितः परिष्कृतश्च ।

प्रकाशकः-
जयकृष्णदास—हरिदासगुप्तः—
चौखम्बासंस्कृतसीरीजआफिस, विद्याविलास प्रेस,
गोपालमंदिर के उत्तरफाटक, बनारस सिटी ।

१९८५

हमारे यहां हर तरहकी छपाई व जिल्दसाजीका कार्य भी होता है।

हर तरह के संस्कृत ग्रन्थ तथा भाषा पुस्तकों के मिलने का पता—

जयकृष्णदास-हरिदास गुप्तः,

चौखम्बासंस्कृतसीरिज आफिस,

विद्याविलास प्रेस, गोपालमन्दिर लेन,

बनारस सिटी।

॥ श्रीकृष्णः ॥

अस्मिन् स्तवके ग्रन्थाः ।

पृष्ठ
१ समर्पण हरिशङ्करशास्त्री १
२ Foreword Prof. Atreya M. A. १
३ भूमिका हरिशङ्करशास्त्री वेदान्तविशारदः १–१२
४ श्री. तेलीवाला का संक्षिप्त जीवनचरित्र १३–२१
५ विषयसूची २२–२६
६ ब्रह्मवादकारिका १–२
७ ब्रह्मवादः ... श्रीहरिरायजीविरचितः
श्रीगोपालकृष्णभट्टकृतिविवरणसमेतः ३–२९
८ ब्रह्मवादः ... श्रीव्रजराजजीविरचितः ३१–३८
९ शुद्धाद्वैतपरिष्कारः श्रीरामकृष्णभट्टकृतः
श्रीरघुनाथशास्त्रिकृततात्पर्यसमेतः ३९–४६
१० भाषानुवादः हरिशङ्करशास्त्री वे० विशारदः ४७–९१
११ ब्रह्मवाददीपिका ९२–९४
१२ स्मर्तव्यालोच्यवचनसङ्ग्रहः ९५–९७
१३ श्रुतिवचनानां सूचीपत्रम् ९७–९९
१४ उद्धृतवचनसङ्ग्रहः ९९–१००
१५ उद्धृतश्लोकसङ्ग्रहः १००–१०२

सर्व प्रकारकी संस्कृत पुस्तकें मिलने का पता—
जयकृष्णदास-हरिदास गुप्ताः—
चौखम्बा संस्कृत सीरिज़ आफिस, विद्याविलास प्रेस,
गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक, बनारस सिटी ।

समर्पण

जिन्होंने आजीवन साम्प्रदायिक साहित्य की सेवा के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि श्रीमहाप्रभुजी की बिन्दुसृष्टि का कार्य भगवत्सेवा एवं आधिभौतिकसम्पत्ति की रक्षा करना तथा नादसृष्टि का कार्य अव्यभिचारिणी भक्ति में तन्मय रहते हुए लुप्तप्राय साहित्य की रक्षा एवं उद्धार करना है;

जिन्होंने अपने जीवन में आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन कर सुरसरस्वती के सेवकों के समीप एक उच्चतम आदर्श उपस्थित कर दिया;

जिन्होंने मेरे उत्साहका स्वागत कर मुझे सुरसरस्वती का अन्यतम सेवक बना दिया;

उन—

गोलोकवासी—

मित्रवर मूलचन्द्रभाई (तेलीवाला)

की पुनीत स्मृति में कृतज्ञता पूर्वक यह ग्रन्थ सादर समर्पित है ।

हरिशङ्कर ।

A FOREWORD

One of the many systems of religious thought in India that claim to be based on the authority of the *Upanishads*, is that of Vallabhacharya, generally known as the *Shuddhādvaita Vedānta*, or *Shuddha-Brahma-Vāda*, in the religio-philosophical circles, and as *Pushtimārga*, as a sect of religion. Unfortunately, it is not so much known to a general reader as the *Advaita Vedānta* of Shankarāchârya, which, owing to the vast literature published on it in Sanskrit, English and Indian Vernaculars by its admirers who are quite large in number all over the world, is enjoying so much popularity that it is usally called the Vedânta Philosophy. The *Upanishads*, which all the systems of Vedantic Thought (Vedanta meaning here the *Upanidhads*), claim to interpret, present such a variety and multiplicity of ideas, that to incorporate all of them in a coherent system of philosophy is no less difficult than to interpret the actual world in a comprehensive, coherent and systematic way. As in actual philosophising on the nature of the world, there is a danger of some aspects of the world to be neglected and others to be over emphasised by philosophers impatient to give a finished system, so also has been the case with the interpreters of the *Upanishads*, who, unfortunately for philosophical genius in India, directed their keen and bright intellect to the ancient record's creative thought, instead of applying it to the actual world and life from which the sages of the Upanishads got their first-hand information. For an impartial investigator into the doctrines of the *Upanishads*, if he is to benifit by the attempts of the medieval thinkers, it is advisible to know all the interpretations offered by the various schools. The three books collected in this volume are welome as giving us the doctrines of one of the five well-known schools of *Upanishadic* thought, the school of Vallabha on which there is very much scarcity of published literature.

B. L. ATREYA M. A.

Asst. Prof. of Philosophy, Hindu University

Benares.

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

अथेदं किञ्चित्प्रस्तूयते ।

इह खलु सकलकलाकलापादिपीठे श्रीसरस्वत्योरेकत्रसङ्गत्वात्रिभुवनललामभूते भारते वर्षे वेदान्तविद्यापाथोदधिमन्यनेनाद्वैताविशिष्टाद्वैतद्वैताद्वैतशुद्धाद्वैताद्यपूर्वरत्नराशिभिरापूरितं सुरसरस्वतीसाहित्यमाण्डागार श्रीमच्छङ्कररामानुजमध्वनिम्बार्कवल्लभादिभिराचार्यवर्य्यैः । तत्र तावद्ब्रह्मवादापरपर्यायं शुद्धाद्वैतमतमेव श्रुतिसूत्रानुरोधित्वाद्दीप्यते रत्नजातेषु, आलोकयति च स्वप्रभाभिः पुरुषपुङ्गवान् भागवतान् भक्तान् भगवदिच्छया भवान्तसम्भवान्दैवजीवान् । अत्रेदं विचार्यते किं तावच्छुद्धाद्वैतम् , कोऽर्थस्तस्य, किञ्च तल्लक्षणमिति ।

शुद्धाद्वैतमार्तण्डे गोस्वामिगोपालात्मजगिरिधराचार्यैः शुद्धाद्वैतपदस्यार्थः प्रतिपादितः कारिकाद्वयेन । तद्यथा—

“शुद्धाद्वैतपदे ज्ञेयः समासः कर्मधारयः ।
अद्वैत शुद्धयोः प्राहुः षष्ठीतत्पुरुषं बुधाः ॥
मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः ।
कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ॥

शुद्धं च तद्वैतं शुद्धाद्वैतम् , शुद्धयोरद्वैत शुद्धाद्वैतमिति वा । शुद्धशब्दस्यार्थस्तुमायासम्बन्धरहितं ब्रह्मेति ग्राह्यः । तथा च मायासम्बन्धरहितस्य शुद्धस्यैव ब्रह्मणः कार्यकारणरूपेणांशांशित्वेन रूपेण वाऽद्वैतम् शुद्धाद्वैतपदवाच्यमिति विभावनीयम् । तल्लक्षणं तु—“इतरसम्बन्धानवच्छिन्नकार्यकारणादिरूपद्वित्वप्रकारकज्ञानप्रतियोगिताकाभाववत्वम् ।” तथाच सच्चिदानन्दलक्षण, जगत्कर्तृत्वादिलक्षणं वा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति”; “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति”; “जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्”, “अंशो नानाव्यपदेशात्”, “ममैवांशो जीवलोके” इत्यादिश्रुतिसूत्रैः प्रतिपाद्यते शुद्धस्यैवानन्दमयस्य ब्रह्मणः कार्यकारणरूपेणांशांशित्वेन रूपेण वा जगद्ब्रह्मणोर्जीवब्रह्मणोरद्वैतम् । स्वीक्रियन्ते चात्र भगवन्निश्वसितरूपानिरपेक्षाः श्रुतयो, वेदान्तवाक्यग्रथनार्थत्वरूपाणि ब्रह्मसूत्राणि, श्रीकृष्णवाक्यानि, व्यासस्य समाधिभाषा चेति प्रमाणत्वेन सर्वैरप्यास्तिकैः । **“ब्रह्मवाद”** एवैतेषां श्रुतिसूत्रगीताभागवतात्मकप्रमाणमूर्धन्यानाम्प्रतिपाद्यो विषयः ।

भगवद्वदनवैश्वानरावतारापरपर्यायैः श्रीमद्वल्लभाधीश्वरैर्ब्रह्मसूत्राणुभाष्यसुबोधिनीनिबन्धषोडशग्रन्थादिषु सविस्तरं विचारितमेतत् । श्रीविठ्ठलनाथदीक्षितैर्विद्वन्मण्डने, श्रीपुरुषोत्तमैर्भाष्यप्रकाशेऽवतारवादावल्यां च, श्रीगिरिधरगोस्वामिभिः शुद्धाद्वैतमार्तण्डे, श्रीला-

ल्लूभट्टैः.प्रमेयरत्नार्णवे, श्रीगट्टूलालापरपर्यायैर्गोवर्धनैर्माहतशक्तौ, श्रीमगनलालशास्त्रिभिः पुष्टिशिखरे, श्रीरमानाथशास्त्रिभिरपि शुद्धाद्वैतदर्शने ब्रह्मवादविषये बहुशो विचारितम्। ग्रन्थाश्चेमे शुद्धाद्वैतसिद्धान्तावबोधबद्धादराः पूर्वपूर्वप्रामाण्यप्राबल्यमावहन्ति । परं तेषु केषां चित् सकलोकबोधसौकर्यवैधुर्येण, केषाञ्चिदतिविस्तृतत्वात्, केषाञ्चिद्विषयविशृङ्खलत्वात्, केषाञ्चिदभिलषितकलावैकल्याच्च न सन्तोषमुपजनयन्ति मानसेषु प्रणयिनाम् । अनुपपत्तिसन्ततिमेतादृशीमपनयन्ति "ब्रह्मवाद" प्रणयनेन श्रीमद्गिरिवरधरणचरणपरिचरणमार्गमुकुलमार्तण्डायमानहरिदासवर्यश्रीमद्गोवर्धनगिरिवरतादात्म्यं प्राप्नुवन्तो गोस्वामिनो हरिरायचरणाः, मायावादकरीन्द्रदर्पविदलनदक्षाः कणभक्षाक्षपादपक्षपातिपदमनुसन्दधानाः श्रीव्रजरायचरणाः, शुद्धाद्वैतलक्षणपरिष्करणेन रामकृष्णभट्टाश्च । इय हि ग्रन्थत्रयी त्रयीव सकललोकोपकारीणं त्रिवेणीव त्रिदुःखदुरितापहारिणी, तत्वजिज्ञासमानानामखिलानामपि जनानां स्पृहणीयतरेति नास्ति तत्र कस्यापि शङ्काकलङ्कानुभवः । प्रतिपाद्यो विषयस्तु "**ब्रह्मवाद**" इति नाम्नैवस्फुरति प्रेक्षावतां चेतसि घनगर्जितेन वृष्टिरिव ।

स एवायं श्रीपुरुषोत्तमास्यानलावतारोपदिष्टः सुरसृष्टिसमुद्भूतानां जीवानामुपकारको भक्तिमार्गः "पोषणं तदनुग्रहः" इति वाक्यानुरोधात्पुष्टिमार्ग इति गीयते साम्प्रदायिकैः । अयं च—

"वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि ।
समाधिभाषाव्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् ॥
उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम् ।
अविरुद्धन्तु यत्वस्य प्रमाणं तच्च नान्यथा ॥
एतद्विरुद्धं यत्सर्वं न तन्मानं कथंचन ।"

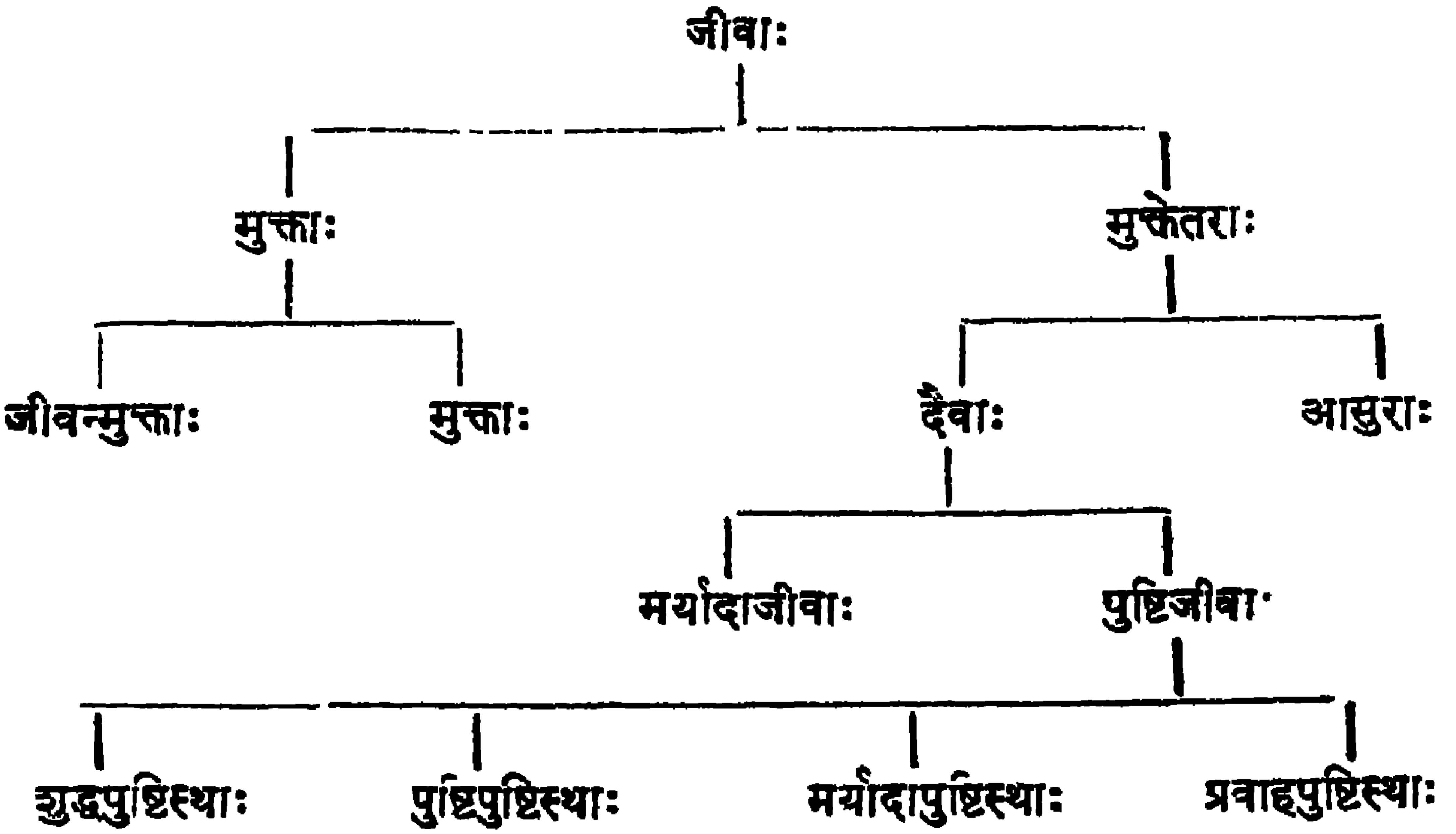
इत्यादिप्रमाणनिकषग्राव्णा सम्यक् परीक्षित एव । अस्मिँश्च **ब्रह्मवादे** आनन्दमयो वेदैकप्रतिपाद्यः **श्रीकृष्ण** एवोपास्यत्वेन परिगृहीतः । तस्य निरतिशयानन्दत्वं वेदे प्रसिद्धमेव । अन्येषां देवानां तु गणितानन्दत्वं बृहदारण्यके प्रसिद्धम् ।

तद्यथा—

१०० मनुष्याणामानन्दाः			१ मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः
१०० मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः	१००००	मानुषआनन्दाः	१ देवगन्धर्वाणामानन्दः
१०० देवगन्धर्वाणामानन्दाः	१००००००	,, ,,	१ पितृणामानन्दः
१०० पितृणामानन्दाः	१००००००००	,, ,,	१ आजानदेवानामानन्दः
१०० आजानदेवानामानन्दाः	१००००००००००	,, ,,	१ कर्मदेवानामानन्दः
१०० कर्मदेवानामानन्दाः	१००००००००००००	,, ,,	१ देवानामानन्दः
१०० देवानामानन्दाः	१००००००००००००००	,, ,,	१ इन्द्रस्यानन्दः
१०० इन्द्रस्यानन्दाः	१००००००००००००००००	,, ,,	१ बृहस्पतेरानन्दः
१०० बृहस्पतेरानन्दाः	१००००००००००००००००००		१ प्रजापतेरानन्दः

इतःपरं श्रुतयो निरतिशयानन्दत्वमगणितानन्दत्वं वा प्रतिपादयन्ति। अतः श्रीकृष्णस्यैवानन्दमयत्वं स्फुरति भक्तानां चेतसि ।

एतादृशोऽगणितानन्दः कोटिकन्दर्पलावण्ययुक्तो यशोदोत्सङ्गलालितः श्रीकृष्ण एव तदंशात्मकैर्जीवैरुपास्यते । "अधिकारप्रभेदेन फलभोक्तारो जीवा" इत्यपि सर्वजनसुविदितमेव। जीवानामधिकारभेदास्त्वधोलिखितक्रमेण विबोधयन्ति विपश्चितः ।



सर्वेऽपि भक्ताः स्वाधिकारानुसारतः फलं प्राप्नुवन्त्येव । तच्च फलं "सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता" इतिश्रुते रसात्मकपुरुषोत्तमेन सममेव सर्वकामोपभोगः । तत्साधनं तु भक्तिरेवेति विशदं व्याख्यातं तत्रभवद्भिर्हरिरायचरणैः । एवमंशांशित्वेन जीवब्रह्मणोरभेदः प्रतिपादितः ।

प्रपञ्चस्तु तत एवाविर्भूतः, कार्यरूपत्वाच्च तस्य ब्रह्माभिन्नत्वमेव । "जन्माद्यस्य यतः" "शास्त्रयोनित्वात्" "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" "अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" "तदात्मानं स्वयमकुरुत" "पटवच्च" "नाभाव उपलब्धेः" "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिभ्यः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिसूत्रैः सत्यत्वमेव प्रतिपाद्यते प्रपञ्चस्य । गोस्वामिश्रीव्रजरायचरणैः प्रपञ्चस्य मायिकत्वं निपुणतया खण्डितमेव । एवं च प्रपञ्चस्यापि ब्रह्माभिन्नत्वम् । तदद्वैतच्छुद्धाद्वैतम् ।

सन्त्यत्र ब्रह्मजीवजगद्विषये मायावादाद्यनेके मतभेदाः । समुपन्यस्यते ह्यत्राविपश्चितां विनोदाय शाङ्कररामानुजीयमाध्वमततो वाल्लभमतस्य सालक्षण्यवैलक्षण्यसूचकं पत्रम् (Table):—

	श्रीमद्वल्लभाचार्याणां मतम् ।	श्रीमच्छङ्कराचार्याणां मतम्
१	शुद्धाद्वैतवादः	अद्वैतवादः
२	प्रमाणादि सर्वं सत्यं, केवलं ब्रह्मैव स्वेच्छावशात् प्रमाणादिरूपैर्विचित्रां लीलां करोति ।	प्रमाणादीनि व्यावहारिकाणि परमार्थतः सत्यं ब्रह्मैव ।

१८	अंशांशिभावेनाभेदसिद्धिः	जहदजहल्लक्षणयाऽभेदसिद्धिः ।
१९	जगत् ब्रह्मण आधिभौतिकस्वरूपमतएव सत्यम् ।	जगदसत्यमविद्यया भासते च ।
२०	द्वैतज्ञानमविद्याकार्यम् ।	द्वैतज्ञानमविद्याकार्यम् ।
२१	जगद्भिन्नं संसारोभिन्नश्च । जगत् सत् भगवत्कार्यं भगवद्रूपं च । तस्य न नाशः । संसारस्तु आविद्याकार्यमसन् ज्ञाननाश्यश्च ।	जगत्संसारयोर्भेदोनाभिमतः ।
२२	अविकृतपरिणामवादः	विवर्तवादः ।
२३	आविर्भावतिरोभावौ ।	अध्यारोपापवादौ ।
२४	प्रकारभेदेनाख्यातिरन्यथाख्यातिश्च ।	अनिर्वचनीयख्यातिः ।
२५	भक्तिरन्या, उपासनाचान्या । कर्मोपासनाज्ञानानि भक्तेरङ्गानि ।	कर्म, उपासना, ज्ञानमिति साधनक्रमः । भक्त्युपासनयोर्भेदो नाभिमतः ।
२६	सर्वाणि साधनानि फलात्मकानि । ब्रह्मरूपाणि च ।	कर्मादीनि साधनानि जगदन्तःपातित्वादपारमार्थिकानि ।
२७	आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिपूर्वकपरमानन्दप्राप्तिरूपो मोक्षः ।	अविद्यानिवृत्तिरूपो मोक्षः ।
२८	मोक्षः प्रवेशात्मकसायुज्यमित्यभिधीयते ।	मोक्षः कैवल्यमित्यभिधीयते ।
२९	भावदिच्छाभगवल्लीलाद्यालम्बनेनाद्वैतं प्रतिपाद्यते ।	अविद्यामायाङ्गीकारेणाद्वैतं प्रतिपाद्यते ।
३०	एकमेवाद्वितीयं वस्तु स्वेच्छया तत्तद्रूपेण परिणमत इति मत्वाऽद्वैत साध्यते ।	सर्वमलीकमितिमत्वाऽद्वैतं साध्यते ।
३१	वेदस्याक्षर मप्यन्यथा न कल्प्यते । सर्वविरुद्धधर्माश्रयं ब्रह्मेति स्वीकारेण सर्वोऽपि श्रुत्यर्थो व्यवस्थाप्यते ।	तत्तच्छ्रुतिव्यवस्थार्थं निर्गुणसगुणोपजीव्यत्वोपास्यत्वपरब्रह्मत्वादिकल्पनम् ।

अथात्र रामनुजमततोवाल्लभमतवैलक्षण्यमुपन्यस्यते ।

	श्रीमद्वल्लभाचार्यणां मतम्	श्रीमद्रामानुजाचार्याणां मतम्
१	शुद्धाद्वैतम् ।	विशिष्टाद्वैतम् ।
२	चिदानन्दांशप्रादुर्भावे जडमपि ब्रह्मैव भवति तथाऽऽनन्दांशप्रादुर्भावे चिदपि ब्रह्मैव ।	जडस्य जडेनैवाभेदश्चितश्चिदैव ।
३	वेदानुकूलानि सर्वाणि प्रमाणानि तत्संख्यानियमो नास्ति ।	प्रमाणानां त्रयम्, तत्रागमस्य मुख्यत्वम् ।
४	ब्रह्मैव प्रमेयम् ।	ब्रह्मैव प्रमेयम् । परन्तु ब्रह्मणः चिदचिद्रूपे शरीरे तयोः परिणामं चाभ्युपगम्यते ।

५	विरुद्धधर्माश्रय ब्रह्म । सर्वदिव्यधर्मवदपि ।	सर्वदिव्यधर्मवद्ब्रह्म ।
६	ब्रह्मणः कर्तृत्वम् ।	ब्रह्मणः कर्तृत्वम् ।
७	अविकृतपरिणामवादः ।	ब्रह्मशरीरं परिणमते ।
८	जीवोऽणुरूपो व्यापकश्चानन्दाविर्भावे ।	जीवोणुऽर्नित्यः कर्तृरूपश्च ।
९	ब्रह्मैव नानारूपाणिस्वेच्छया धारयतीति, आविर्भावतिरोभाववादस्वीकारात् ।	सर्वदैवजीवानां नानात्वम् ।
१०	जगत्संसारयोर्भेदः ।	जगत्संसारयोर्भेदो नास्ति ।
११	भक्त्युपासनयोर्भेदः ।	नास्ति भक्त्युपासनयोर्भेदः ।
१२	अविद्यादशायामन्यथाख्यातिः पूर्णज्ञानिदृष्ट्याऽख्यातिश्च ।	सत्ख्यातिः ।

माध्वमततो वाल्लभस्य वैलक्षण्यम् ।

	श्रीवाल्लभमतम् ।	**श्रीमाध्वमतम् ।**
१	शुद्धाद्वैतम् ।	द्वैतम् ।
२	वेदानुकूलं सर्वप्रमाणं तत्सङ्ख्यानास्ति ।	प्रत्यक्षानुमानशब्दात् प्रमाणत्रयम् ।
३	ब्रह्मैव प्रमेयम् ।	ब्रह्मणः प्रमेयत्वेऽपि जीवो जगदिति पृथक्त्वद्वयम् ।
४	ब्रह्मजीवजगतां सर्वथैवाभेदः ।	ब्रह्मजीवजगतां कदापि नास्त्यभेदः ।
५	ब्रह्म सधर्मकं निर्धर्मकं चेत्युभयविधम् ।	ब्रह्म सर्वदा सधर्मकमेव ।
६	ब्रह्मणि विरुद्धधर्माश्रयता वर्तते ।	न विरुद्धधर्माश्रयत्वं ब्रह्मणः ।
७	ब्रह्मैवाभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् ।	ब्रह्मनिमित्तकारणम् । प्रकृतिश्चोपादानकारणम् ।
८	अखण्डाऽद्वैतम् ।	अनन्यत्वं नास्ति ।
९	आध्यात्मिकमक्षरब्रह्मस्वरूपम् ।	न तथाऽभिप्रेतम् ।
१०	जीवो ब्रह्मण एवेच्छागृहीतं रूपम् ।	जीवः पृथक्तत्त्वम् ।
११	जीवस्य नित्यत्व ज्ञातृत्वं च ।	तथैवात्रापि ।
१२	अखण्डरूपस्यापि तस्यानन्दांशप्रादुर्भावे व्यापकत्वम् ।	जीवः सर्वदाऽणुरूपः ।
१३	जीवस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वे वर्तेते ।	तथैवात्रापि ।
१४	इच्छाविपरिणामवत्त्वं जीवस्य ।	नानात्वं पारमार्थिकत्वं च ।
१५	अंशत्वादेवांशांशित्वेन जीवस्य ब्रह्मणा सहाभेदः ।	यद्यपि जीवस्यांशत्वमुरीक्रियते, तथापि तस्मादेवांशत्वरूपकारणात्तस्य ब्रह्मणः सकाशाद्भेदः ।

---

१ नेन द्वैतस्वीकारात् वैषम्यनैर्घृण्यपरिहारो दुष्करः । श्रीमद्वल्लभानां मते तु अखण्डाद्वैतस्वीकारात् सुलभः ।

पूर्वोक्तपण्डितैः सह शास्त्रार्थोऽभूत् । प्रतिपादितं च भट्टमहाशयैः शुद्धाद्वैतमतम् । जयपुरे, दतियाराज्ये, रीवॉ राज्ये च तत्तन्नरेन्द्राश्रितैः पण्डितप्रवरैः सहापि शास्त्रार्थोऽभूत् । विजयपत्राणि तेषां सन्त्यस्मत्सविधे ।

टीकाकारपरिचयः ।

श्रीगोपालकृष्णभट्टः ।

श्रीहरिरायप्रणीतब्रह्मवादविवरणं गोष्ठीशालोपनामकहरिकृष्णात्मजगोपालकृष्णेन श्रीगोपेश्वरशिष्येण सुकविना कृतम्। श्रीगोपेश्वरचरणास्तु वैक्रमीय एकोनविंशतिशतके भूतलमलञ्चक्रुः । श्रीगोपेश्वराणां पाण्डित्यं प्रतिभां च भक्तिमार्तण्डादिदर्शनेन साक्षात्कुर्वन्ति भाग्यवन्तो भागवताभक्तः ।

श्रीरघुनाथशास्त्री ।

शुद्धाद्वैतपरिष्कारतात्पर्यप्रणेतारो महाराष्ट्रदेशोद्भवा वैराजक्षेत्रकृताध्ययना ब्रह्मचारिनारायणशास्त्रिमहाभागानामन्तेवासिनः 'कोकजे' इत्युपाह्वा गोपालात्मजा रघुनाथशास्त्रिणः सन्ति । अस्मत्सतीर्थास्तर्कतीर्थाश्चैते विपश्चितः ।

ग्रन्थ संशोधनम् ।

ब्रह्मवादकारिकाया एकमेव पुस्तकं समुपलब्धं विद्याविलासमुद्रणागारतः । तदनुसारेणैव मुद्रणकार्यं संवृत्तमत्र । मोहमय्यां पं० गट्टूलालसंस्थायां दृष्टपूर्वोऽयं ग्रन्थः ।

श्रीहरिरायविरचितस्य ब्रह्मवादस्यैकं पुस्तकं वर्षत्रयात्पूर्वमेवात्र गोपालमन्दिरे दृष्टम् । तदनुसारेणैतत्संशोध्य गोलोकवासिनां तेलीवालामूलचन्द्रमहाभगानामादेशेन यदाऽहं मोहमयीं गतस्तदा तदीयपुस्तकत्रयेण पं० गट्टूलालसंस्थायाः पुस्तकद्वयेन चास्य संशोधनकार्यं समाप्तिमगमत्।

श्रीव्रजरायचरणानां ब्रह्मवादस्तु वादावल्यां पं० भट्टश्रीरमानाथशास्त्रिभिर्मुद्रापित एव । परन्तु तस्य तत्र सर्वथैवाशुद्धरूपेण मुद्रितत्वात् सम्प्राप्तः पुनर्मुद्रणावसरः । अस्य संशोधनं तु यदाऽहं काम्यवन आसम्, तदैव पं० मुन्नीलालमहाशयानां साहाय्येन सञ्जातम् । तत्रैव पुस्तकत्रयं समुपलब्धम् । पुस्तकद्वयं विद्याविलासमुद्रागारतः प्राप्तम् । तत्तत्स्थलेषु टिप्पण्यादिना परिष्कृत्यैव मुद्रापितोऽयं ग्रन्थः ।

शुद्धाद्वैतपरिष्कारस्यैकं हस्तलिखितं पुस्तकं विद्याविलासमुद्रणागारत एव सम्प्राप्तम् । तदनुसारेणैव तन्मुद्रणमत्रापि । वर्षत्रयात्प्रागेव विद्याविलासमुद्रणागाराध्यक्षैः श्रेष्ठिवरश्रीजयकृष्णदासमहाशयैरसकृत् समुत्साहितोऽहमस्य मुद्रणार्थम् । परन्तु भगवदिच्छाधीनत्वाज्जीवस्य न तत्कार्यं तदानीं परिपूर्णमभूत् ।

उपकारस्मरणम् ।

गोलोकवासिनो मूलचन्द्रमहाशयस्यास्मन्मित्रस्य, शुद्धाद्वैतसम्पादकस्य तत्रभवतो वसन्तरामशास्त्रिणः, काम्यवनपुस्तकालयाध्यक्षस्य पं० मुन्नीलालमहोदयस्य चात्रोपकारः स्मर्तव्य एव। यद्येतेषां महानुभावानामनुकम्पा न स्यात् तदैतद्ग्रन्थमुद्रणमप्यसम्भवत्वपदवीमापद्येत ।

तत्रभवद्भिर्भगवच्छास्त्रनिष्णातश्रीमगनलालशास्त्रिभिः श्रीहरिरायविरचितब्रह्मवाददीपिकां प्रदाय बहूपकृतम् ।

श्रीरघुनाथशास्त्रिणां तु विशेषत एवोपकारः स्मर्तव्यः । ग्रन्थसंशोधनादि (*Proof-reading*) निखिलमप्येतेषां साहाय्येनैव संवृत्तम् ।

श्रीमद्भिर्दर्शन शास्त्राध्यापकैः (*Prof. of Philosophy*) आत्रेयमहाभागैरपि प्राक्कथनं (*Foreword*) लिखित्वा बहूपकृतम् ।

तथैव विद्याविलासमुद्रणालयाध्यक्षस्य श्रेष्ठिजयकृष्णदासस्याप्युपकारः स्मर्तव्य एव ।

क्षमाभ्यर्थनम् ।

ग्रन्थेऽत्राक्षरसंयोजकदोषात्संशोधकस्य जीवसुलभदोषवत्वाच्चाशुद्धिदोषो नयनपथमागतश्चेद्विद्वद्भिरवश्यमेव क्षन्तव्यमिति प्रार्थयति—

हिन्दूविश्वविद्यालयः, काशी ।
फाल्गुनशुक्ल ५ रवौ १९८४,

विदुषां किङ्करो
हरिशङ्करः

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

गोलोकवासी श्रीयुत मूलचन्द्र तुलसीदास, तेलीवाला, बी. ए. एल एल. बी. का संक्षिप्त जीवन चरित्र।

१८८७ के २३ सितम्बर को महामान्य श्रीयुत मूलचन्द्र जीने भरोचमें, जो नर्मदानदी के दक्षिणतट पर स्थितहै, जन्म लिया। यह स्थान वही है, जहां बलिराजाने दशाश्वमेध यज्ञ किया था और भगवान् वामनको त्रिपाद भूमि दान दिया था। पुराने समयसे भार्गव जैसे कर्मकाण्डी ब्राम्हणों का यह निवास स्थान रहाहै। विसामोढ वैश्य कुलमें मूलचन्द्रजीने जन्म लिया था। यह जाति छोटी होनेके कारण आपके पितामह सेठ लालभाई का ५५ वर्ष तक विवाह नहीं हुआ था। आपके पितामह जब श्रीनाथद्वार और कांकरोली की यात्रा करने गयेथे, तब कांकरोलीमें गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमजीने उन को ऐसा वरदान दिया था कि तुमको दो लडके होंगे। तब उन्हों ने प्रत्युत्तर दिया कि मैं अविवाहितबहू और अब विवाह होनेकी आशा भी नहीं है। तब श्रीपुरुषोतमजीने मुसकुराके कहा कि घर जाईये, सब कुछ होजायाग घर आने पर उनका विवाह हुआ। और वरदानके अनुसार दो लडके हुए। उन के कुटुम्बका ऐश्वर्यभी खूब बढा, लेकिन मूलचन्द्रजीके जन्मके पहले आकस्मिक कारणों से बहुत धन हानि हुई। बाल्यावस्थामें इनके स्वास्थ्यकी रक्षा न होसकी। मूलचन्द्रजी शरीरसे दुर्बल थे, मगर इस दुर्बल शरीरमे ऐसी विचित्र शक्ति थी—जिसके लिये भय कुछ भी नही था, जो आपत्तियों से तनिकभी डगमगाती नहीं थी बहारी दिखावसे जिसे कोई भी धोखेमें नहीं डा सकताथा और जिसके लिये धन तृणवत् था। मूलचन्द्रजी बालपनमें खेल कूदके बडे प्रेमी थे, मगर अपनी कक्षा मे सब लडकोंमे श्रेष्ट थे। आपकी धारणा शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि एक बार पढने से आपके ध्यानमें ज्यों का त्यों सब रहता था, आपके शिक्षक आप पर बहुत प्रेम करतेथे। आनन्दी और मिलन सार स्वभाव होने से आपके आदेशों को, जो आप मानीटर की हैसियत में करते थे, कक्षा के बादमाश से बदमाश और मजबूत से मजबूत लडके भी खुशीसे मानते थे। कालेजके महाराष्ट्रिय मित्रों के सहवास से मूलचन्द्रजी को गायन का भी ज्ञान होगया

था। वेदान्त लेकर आपने १९०९ में बी. ए. की परीक्षा पास की। इस के बाद एलफिन्स्टन स्कूल बम्बई में आप अध्यापक की नौकरी करने लगे। इस के कुछदिन बाद ट्रेनिंग कालेज में अभ्यास करने के लिये आप को चुना गया और ५० मुद्रा छात्रवृत्ति आपको मिलने लगी। इस से कानून का अभ्यास करने के लिये आप को बहुत सहूलियत हुई। पुष्टिभक्तिसुधा मासिक में मूलचन्द्रजी अपने निर्भीक और स्वतन्त्र विचारों से परिपूर्ण लेख प्रकाशित कराते थे। इसी कारण वैष्णव सम्प्रदायमे हलचलसी उत्पन्न होगई थी।

वैष्णव परिषद् तथा पुष्टिभक्तिसुधा मासिकके जनक भगवच्छास्त्रनिष्णात श्रीयुत मगनलाल गणपतराम शास्त्रीजी के साथआप ने काम किया और १९१० में सूरत में वैष्णवपरिषद् का अधिवशन हुआ था उस में जो आपने कार्य किया उस के कारण लोगों में आप के सम्बन्ध में भारी प्रेम उत्पन्न हुआ।

१९१४ में आप एल्, एल् बी. की परीक्षा में पास हुए। और यही मालूम होताथा कि आप सम्भवतः भरोच में प्रेक्टिस करेंगे। मगर लोगों को बडाही आश्चर्य हुआ जब आप बम्बई में वास करने के लिये आये। बम्बई में रहने का जो निश्चय आपने किया था उस का कारण योंथा—

छुटपन में आप को ऐसे ऐसे स्वप्न दिखाई पडते थे जिन में से कुछ में आपको मालूम होता था कि हम हवा में उड रहे हैं, और कुछ आप के भविष्य को सूचित करते थे। जैसे भरोच के मन्दिर में श्रीनाथजी पालने में झुलाए जाते है वैसे आपने एक दिन स्वप्न में देखा, श्रीनाथ जी हंसते हुए भी आप को मालूम पडे थे। प्रातः काल में उठे और नित्यकर्म से निवृत्त होकर दर्शन के लिये मन्दिर में गये। जैसा दर्शन आपको स्वप्न में हुआ था ठीक वैसा दर्शनहोनेसे आप को बहुत खुशी हुई। जब आप दर्शन कर लौट रहे थे तब तेलीवाला कुटुम्ब के परम मित्र श्रीयुत जयकृष्णदासजी ने आप को दूकान पर बुलाया और एल एल बी की परीक्षा में उत्तीर्णहोने के उपलक्ष्य में आप को बधाई देकर प्रेकटिस बम्बई हाईकोर्ट में करने के लिये कहा और वकीलीकी सनद लेनेके लिये ५०० मुद्रा प्रदान किया इस घटना का आधार ईश्वर इच्छा जान कर मूलचन्द्रजीने तुरन्त बम्बई के लिये प्रस्थान किया और वहां प्रैक्टिस करने लगे। श्रीयुत भाईलाल कोठारी के भवनमें आप रहते थे। यहां पं. गट्टूलालाजीकी संस्था

मूलचन्द्र जी गये वहां आप को ५०० मुद्रा मिली। प्रकाशन कार्य आरम्भ हो गया और माला का प्रथम खण्ड १९१६ में प्रकाशित हुआ। इससे मूलचन्द्रजी की पुष्टि सम्प्रदाय में भारी नामवरी हुई। इसके बाद तीन और टीकाएं जलभेद के साथ प्रकाशित की गई थी।

मूलचन्द्रजी की पहली शादी उज्जैन में १९११-१२ में हुई थी। आप की स्त्री पवित्र हृदयवाली तथा धार्मिक भावों को रखने वाली एवं पतिभक्ती परायणा थी। इस समय आपने अपनी माता को भी बम्बई बुला लिया था। आप की आयु तो कम थी मगर जीवनयात्रा बहुत शान्ति एव सन्तोष से करते थे। आप को १९१४ में लड़का और १९१५ में लडकी हुई। पर वह लडकी थोडे दिन की पाहुनी थी। इस लडकी के पीछे आपकी स्त्री का भी देहान्त हो गया। इस कारण से आप आप का परिवार भारी आपत्ति में पडा था। इतनी समाई न थी कि आप एक रसोइयां रखते और लडके को खिलाने के लिये एक नौकर रखते।

गोस्वामी श्रीव्रजभूषणलाल जी के यज्ञोपवीत के समय मूलचन्द्रजी श्रीनाथद्वार और काङ्करोली १९१९ में गये थे। आप के साथ श्रीयुत उत्सवलाल और अन्य मित्र भी थे। उनकी मदद से आपने कोटे का पुस्तकालय देखा और वहा के हस्तलेखों से बहुत सी बातें एकत्रित कीं। इस समय नाथद्वार के पुस्तकालय को भी आपने देखा था। और इसी समय श्रीटिप्पणीजी का प्रकाशन कार्य प्रारम्भ किया गया था।

१९२० में आप का दूसरा विवाह दसामोढ जाति में हुआ। इससे आप को दो लडके और एक लडकी हुई। श्रीयुत उत्सवलाल जी से निमन्त्रित होने पर आप आनन्द में गये थे। उन्होंने आप से कहा कि सूरत में हमने "रश्मि" देखा है। सूरत से रश्मि की हस्तलिखित प्रति मंगाई गई मगर उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। आपने जिस तरह से हो सका उस तरह से रश्मि की दूसरी दूसरी प्रतियां एकत्रित करना प्रारम्भ किया, आप की इच्छा थी कि भाष्य, प्रकाश और रश्मि ये तीनों एक साथ प्रकाशित करें। श्रीयुत गोवर्धनदास सूरदास ट्रस्ट का कोष को० श्रीगोकुलनाथ जीकी मदत से प्राप्त करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ था। आपने दूसरे कार्यों को छोड कर इसी कार्य में अपना तन मन लगा दिया मगर कराल काल का आकस्मिक आक्रमण होने से पूर्व आप इसके केवल तीन ही खण्ड प्रकाशित कर सके थे।

(१) श्रीतिलकायित महाराज श्री गोवर्धनलाल जी ने तथा चि०

रश्मिकार श्रीगोपेश्वरजी के पास प्रकाश की एक ही प्रति थी ।

(१३) मूलचन्द्रजी ने श्रीगुसांईजी के चरित्रको कुछ नये चाल की खुलावट दी थी।

(१४) मूलचन्द्रजी ने शोधकर बतलाया कि श्रीवल्लभाचार्यजी ने जो सुवर्णमेखला भेट की थी वह पंढरपुर के श्री विट्ठलनाथजी को नहीं बल्कि विजयनगर के श्रीविट्ठलनाथजी को की थी ।

(१५) सुरत के गो० श्रीव्रजरत्नलालजी से श्रीपुरुषोत्तमजी का वसियत नामा लेकर मूलचन्द्रजी ने प्रकाशित कराया था ।

(१६) पुष्टिभक्ति सुधा तथा वेणुनाद में मूलचन्द्रजी ने स्वयं एकत्रित किये हुए स्वतन्त्रलेख प्रकाशित कराये थे ।

(१७) श्री योगी गोपेश्वरजी के रश्मि का शोध मूलन्द्रजी ने लगाया और बम्बई के बडे मन्दिर के श्रीगोकुलनाथजी की मदत से उसे प्रकाशित कराने की व्यवस्था आपने की थी ।

सांप्रदायिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान होने के कारण और जो प्रश्न आप के सामने उपस्थित होते थे उन के सम्बन्ध की बातों का ज्ञान होने से गोस्वामी बालकभी अपने अपने प्रश्नों को सुलझाने के लिये मूलचन्द्रजी की सलाह लेते थे । मद्रास और धराणगाव के मुकद्दमों मे बम्बई के श्रीगोकुलनाथजी को और उनके सुपुत्र श्रीकृष्णजीवनजी को मूलचन्द्रजी ने मदत दी थी । श्रीगोपेश्वरजी को भी उनके मद्रास वाले मुकद्दमे में आपने मदत दी थी ।

संप्रदाय के लिये एक रिसर्च इन्स्टिटयुटकी आवश्यकता मूलचन्द्रजी के ही प्रयत्न से प्रतीत हुई थी और इस कार्य के लिये श्री॰ देवकीनन्दजी के पुत्र श्रीवल्लभलालाजीने बहुत अधिक किराये पर चार कमरे दिये थे, जहां १९८४ के चैत्र मे मूलचन्द्रजी रहने के लिये आये थे। परन्तु ईश्वर के मन मे कुछ और ही था । आप वहां आकर रहने लगे थे।गरमी की छुट्टी में आप भरोच गये । जून में लौटे मगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था । आप के सिरमें यकायक १८ जूनको दर्द पैदा हुई और आपने २६ जून १९२७ को गोलोक वास किया ।

आप यों ही थोडी अवस्थात में गोलोक वासी हुए तो भी आपकी योग्यताने वुडरोफ (Woodroffe)की (keith) तनसुखराम मनसुखराम त्रिपाठी अनन्तशास्त्री जैसे विद्वानोंको अचम्भित कर दिया था। श्रीयुत तनसुरव रामजी आपके भाषण से बहुत संतुष्ट थे। अपने पुस्तकभण्डार में से हस्तलेख या पुस्तकें जो मूलचन्द्रजी को आवश्यक लगता था वे ते

सर्व प्रकार की संस्कृत पुस्तकें मिलने का पता—

जयकृष्णदास–हरिदास गुप्ताः—

चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, विद्याविलास प्रेस,
गोपालमन्दिर के उत्तर फाटक, बनारस सिटी ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

विषयानुक्रमः ।

श्रीहरिरायविरचितो ब्रह्मवादः ।

ब्रह्मवादः (कारिकात्मकः)	१
मङ्गलम्	३
भक्तेर्मार्गत्वम्	४
भक्तेरसत्वम्	४
भक्तिशब्दयौगिकार्थविवरणम्	५
भक्तिशब्दस्य योगरूढार्थप्रदर्शनम्	५
पारिभाषिकभक्तिशब्दार्थविवेचनम्	५
भक्तिविषये नैयायिकाः	५
कपिलप्रदर्शितरीत्या भक्तेरेकाशीतिप्रभेदवर्णनम्	५
मानसीसेवारूपभक्तेर्वर्णनम्	५
भक्तिमाहात्म्यज्ञानयोः कार्यकारणभावः	५
सजातीयादिभेदत्रयवर्णम्	६
कारणदशायां ब्रह्मण अभेदः	७
कार्यदशायां ब्रह्मण अभेदः	७
तत्र श्वेतकेतूपाख्यानोक्तदृष्टान्तदानम्	७
ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वप्रदर्शनम्	७
ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वे युक्तिप्रदानम्	८
ब्रह्मण सर्वरूपेणाविर्भूतत्वेप्येकत्वस्थापनम्	९
सर्वस्यैक्यप्रतिपादयार्थं कठोपनिषदन्वेषणम्	९
वाचारम्भणश्रुत्यर्थविवेचनम्	११
नानात्वप्रतीतावप्यभेदोपपादनम्	१२
प्रपञ्चहेयत्वे पूर्वपक्षः	१३
प्रपञ्चहेयत्वे सिद्धान्तः	१३
ब्रह्माभिन्नत्वेपि प्रपञ्चोपासनायामधिकारिभेदः	१५
जीवस्यब्रह्माभिन्नत्वेपिभजनोपपादनम्	१६
निवर्त्यदोषाभावेपिभजनोपपादनम्	१७

भजनस्याविद्यानिवर्तकत्वम् १८
भजनस्य साधनत्वेपि पुष्टिमार्गोपपत्तिः १९
ब्रह्मांशजीवस्य भजनयोग्यता २०
ईश्वरेच्छाकारणत्वोपपादनम् २१
क्रीडार्थंन्यूनाधिकभावोत्पत्तिः २२
दैवासुरविभागः २३
दैवत्वासुरत्व लक्षणानि २३
असुरादीनामानन्दाननुभवे हेतुः २५
प्रलयमुक्त्योर्वैलक्षण्यम् २६
निजाचार्येत्यादि श्लोकव्याख्या २८

व्रजनाथविरचितो ब्रह्मवादः ३१

ब्रह्मधर्माणां प्राकृतत्वोपस्थापनम् ३१
आविर्भावतिरोभावलक्षणे ३१
ब्रह्मणि लौकिकधर्माभावे श्रुतिप्रदर्शनम् ३२
धर्माणां मायिकत्वशङ्का ३२
अपाणीत्यादि श्रुत्यनुरोधान्न मायिकत्वम् ३२
उपासनार्थं न धर्मोपदेशः ३३
ब्रह्मण्यवर्तमानानामपि धर्माणां शाखाचन्द्रन्यायेनारोपवर्णनम् ३३
तादृशारोपासंभवप्रदर्शनम् ३२
सर्वथा धर्माणामुपासनार्थत्वन्न सम्भवति ३४
धर्माणां मायाजन्यत्वानुपपत्तिः ३४
प्रागभावखण्डनम् ३४
ब्रह्मणः सर्वोपनिषत्प्रतिपाद्यत्वम् ३६
उपाधिवादखण्डनम् ३६
मायाया ब्रह्मणा साकं सम्बन्धाभावस्थापनम् ३७
जीवस्यापि न मायासम्बन्धः ३७
अक्षरब्रह्मपरब्रह्मभेदोपपादकश्रुतिप्रदर्शनम् ३७

शुद्धाद्वैतपरिष्कारः

शुद्धाद्वैतलक्षणम् ३९
नमःशब्दार्थ वर्णनम् ३९
इतरसम्बन्धानवच्छिन्नदलसार्थक्यम् ४०
शाङ्करमतवर्णनम् ४०

तन्निरासः ४०
शाङ्करमते "सत्य" मित्यादिश्रुतौ लक्षणानुपपत्तिप्रदर्शनम् ४०
लक्षणायाः स्वरूपवर्णनम् ४१
उपाधिवादखण्डनोल्लेखः ४१
अनवच्छिन्नान्तदलसार्थक्यम् ४१
स्वमतेऽप्यनवच्छिन्नान्तदलप्रयोजनम् ४२
धर्मधर्मिभावेऽपि स्वमते ऽभेदोपपानम् ४३
निम्बार्कमतनिराकरणम् ४३
भास्करमततिरस्कारः ४३
रामानुजमतभंजनम् ४३
'घटो न पट' इत्यादि प्रतीतिसिद्धभेदस्यब्रह्मण्यभावः ४४
कार्यकारणतादात्म्योपवर्णनम् ४४
विशिष्टाद्वैतमत निराकरणम् ४४
शैवमतशमनम् ४५
भिक्षुमतदमनम् ४५
शुद्धाद्वैतपदसमासवर्णनम् ४५
शुद्धाद्वैतमतप्रदीपकश्रुतिप्रदर्शनम् ४५

श्रीहरिरायमहाप्रभुविरचित ब्रह्मवादानुवाद

'भक्ति' मार्ग क्यों है ? ४७
भक्ति का रसत्व ४८
भक्ति शब्दका यौगिक अर्थ ४९
महात्म्यज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है ५१
ब्रह्मवाद का स्वरूप ५२
द्वैत और अद्वैत का उदाहरण ५२
कार्य कारणरूप से अद्वैत ५३
जगत क्यों उत्पन्न किया ५५
जगत् और ब्रह्म का अभेद ५६
क्या द्वैतापत्ति है ? ५६
वाचारम्भणश्रुति का स्वारस्य ५८
मतान्तर निराकरण ५९
प्रपञ्च मे हेयत्वबुद्धि ६०
मुक्ताधिक भक्तों का स्वरूप ६२

उपासना की साधना ६३
जीव और ब्रह्म की एकता ६४
पुष्टि भक्तिमार्ग और भजन ६६
साध्य साधन भेद ६८
क्या जीव अंश होने से भजन में अनुपपत्ति है ? ७१
देवासुर विभाग या न्यूनाधिक्य ७३
लीला की नित्यता ७४
क्या बन्धमोक्ष भी नित्य है ? ७५
आसुरों को आनन्दानुभव नहीं है ७६
भक्ति से ही मुक्ति है ७८
स्नेह के दो प्रकार ७९
भक्त भगवान् के हृदय में स्थित है ७९
श्री व्रजराय जी विरचित ब्रह्मवाद ८१
धर्मों का प्राकृतत्व ८१
निषेधक श्रुतियों का तात्पर्य ८२
ब्रह्ममें अलौकिक धर्मोंका अस्तित्व ८३
धर्म उपासनार्थ नहीं कहे गये है ८३
उपासना क्या चीज है ? ८५
ब्रह्म में मायिक धर्म नहीं है ८६

* * *

अथेदं विचार्यते । ननु भक्तिमार्गे माहात्म्यज्ञानजननहेतुत-

अथेत्यादिना । अथ शब्दो मङ्गलार्थः । इदं बुद्धिस्थमग्रे वक्ष्यमाणं च बहुवाक्यसन्दर्भरूपं शास्त्रं विचार्यते, विचारविषयीक्रियत इत्यर्थः । तथाच शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थारम्भे अथशब्देन मङ्गलाचरणपूर्वकं निरुक्तमिदन्त्वावच्छिन्नं विचारविषयीक्रियत इति वाक्याऽर्थः । "ॐकारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिष्क्रान्तौ तेन माङ्गलिकावुभा"वित्युक्तेः । विप्रतिपत्तिमुखेन स्वमतमुद्भावयन् पूर्वं तामेवाहुः । नन्वित्यादि । नन्विति विप्रतिपत्तिबोधकः । मृग्यते पुरुषोत्तमोऽनेन श्रवणादिनवकेनेति, श्रवणादिसाधनानुष्ठानात्मको मार्गः, न हि साधनपदेन पुष्टिमार्गानुपपत्तिः, अत्र फलसाधनयोरैक्यात् । प्रेम्णः सर्वत्रैवानुस्यूतत्वात्, तदग्रे वक्ष्यते । भक्तिरेव मार्गो भक्तिमार्गस्तस्मिन् भक्तिरसमार्ग इत्यर्थः । विभावानुभावव्यभिचारिसात्त्विकादिभिरनुनीयमानस्य माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्य स्नेहस्य रसत्वाद्भक्तेरसत्वम् । अन्यस्नेहव्यवच्छेदार्थं माहात्म्यज्ञानपदम् । "माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः । स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथेति" नारदपञ्चरात्रोक्तेः । "सा परानुरक्तिरीश्वरे" इति शाण्डिल्यसूत्राच्च । "फलाभिसन्धिरहिता परा" अस्य विभावादयस्तु ग्रन्थान्तरे(१) द्रष्टव्याः, ग्रन्थविस्तरभिया न लिख्यन्ते । अत्र भक्तिरसोऽन्यरसानामुपलक्षकः । तत्रापि शृङ्गाररसस्याभ्यर्हितत्वेन तस्यैव स्वाभीष्टत्वं ध्वनयति । तेन अन्ये तु तदन्तर्गता एव रसाः, तेषां तदन्तर्गतत्वेनैव रसत्वात्, अन्यथा "रसꣳ ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवती"त्यादिश्रुतौ रसप्राप्तेरानन्दफलकत्वोक्त्या भयानकादौ तदभावाद्रसत्वमेव न स्यात् । तथा सति, "रसो वै स" इतिश्रुत्या, "सर्वरस" इति श्रुत्या च शृङ्गाररसरूपपुरुषोत्तमविषयकज्ञानपूर्वकस्नेहविषयकोऽयं मार्ग इति भावः । तत्रापि मार्गो, न सरणिः । राजमार्गे, यथा गमनसौकर्यं चौरादिभयाभावस्तद्वदत्यन्तायाससाध्यानां शमदमादिसाधनानामत्राप्रयोजकत्वेन अनायासेन तत् सूचितम् । पतनभयाभावोऽपि सूचितः । "तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः । त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्द्धसु प्रभो" इति दशमस्कन्धे गर्भस्तुतौ, "यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित् । धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिहे"त्येकादशस्कन्धद्वितीयाध्याये चोक्तेः । अत एवाचा-

---

(१) स्वकृतसुधार्णवे ।

र्यचरणाः, “अत्रापि वेदनिन्दायाधर्मकरणात्तथा । नरके न भवेत् पातः किन्तु हीनेषु जायते” इत्याहुः । दुःखासम्भिन्नसुखरूपत्वं प्रथमतः अवधिपर्य्यन्तमिति राद्धान्तः । भक्तिशब्दस्य यौगिकार्थस्तु–भज् सेवायामिति धातोर्भावे क्तिन् प्रत्यये कृते भक्तिरिति भवति, भावश्च क्रियासामान्यम्, प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येनेति वैयाकरणनियमाद् धात्वर्थव्यङ्ग्या या प्रधानभूता क्रिया तत्र पर्यवस्यति । प्रधानभूता च क्रिया मानस्येव । “अन्यत्रमना अभूवं नाऽशृणवम्, अन्यत्रमना अभूवं नाऽपश्यमिति” वाजसनेयश्रुतौ मनसः प्राधान्यश्रवणेन तत्क्रियाया एव प्राधान्यस्यौचित्यात् । तथाच सेवाभिव्यङ्ग्या प्रेमरूपमानसीसेवा भक्तिरिति तत्र योगरूढः सिद्ध्यति । तथा श्रवणादिनवकेऽपि पारिभाषिकः, “श्रवणं कीर्त्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ इति पुंसाऽर्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा” इति सप्तमस्कन्धे प्रह्लादवाक्यात् । अन्ये तु, उपासनायामपि भक्तिशब्दं प्रयुञ्जते । नैयायिकास्तु, “आराध्यत्वेन ज्ञानं भक्ति”रित्याहुः । श्रीमत्कपिलदेवैस्तु, श्रवणादिकनवकस्य सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्युक्तम् । पुनश्च मिश्रितभेदेनैकैकस्य त्रिविधस्य त्रैविध्यं नव भवन्ति । तथाच नवकस्यैव नवनवभेदैरेकाशीतिप्रकारा सगुणा भक्तिरुक्ता, राद्धान्तिता तु, “अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा” इति । अनिमित्तत्वकोशजारणत्वाभ्यां स्वरूपकार्यलक्षणाभ्यां गरीसी निर्गुणोक्ता । सा च मानसीसेवारूपा नारदपञ्चरात्रोक्ता शाण्डिल्यसूत्रोक्ता योगरूढेन भक्तिशब्देन प्राप्ताऽत्र विवक्षितेति निष्कर्षः । अत एव, “चेतस्तत्प्रवणं सेवा मानसी सा परा मते”ति श्रीमदाऽऽचार्यचरणाः । “भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्र फलभोगनैराश्येन तस्मिन् मनःकल्पनम्”, “परो हि योगो मनसः समाधिरिति” श्रुतिपुराणोक्तेः । तथाच तादृशेऽस्मिन् मार्गे माहात्म्यज्ञानजननहेतुतया आनुकूल्येन उक्तः । महान् आत्मा शरीरमस्येति महात्मा ब्रह्म । ‘बृहत्त्वाद् ब्रह्म उच्यते’ इति वाक्यात्, महात्मनो भावो माहात्म्यम्, माहात्म्यस्य ज्ञानं माहात्म्यज्ञानम् । माहात्मनो ब्रह्मणो महिमज्ञानमिति यावत् । तस्य जननं समुद्भवः, तस्मिन् हेतुः, तस्य भावो हेतुता, तया कारणीभूतयेत्यर्थः । माहात्म्यज्ञानरूपस्यैव ब्रह्मज्ञानस्य भक्तेः पूर्ववर्त्तित्वान्नियतपूर्ववर्त्तित्वाद्धेतोः । “कारणाभावेन कार्याभाव” इति न्यायेन भक्तिविषयात्मकस्य भगवत्स्वरूपस्यैव ज्ञानाभावेन भक्तेरवानु-

याऽऽनुकूल्येनोक्तः कोऽसौ ब्रह्मवादः ? ।

उच्यते, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, पुरुष एवेदꣳ सर्वम्, एतदापपत्तेः । आनुकूल्यनेति । अनुकूलस्य भाव आनुकूल्यं, जनकत्वम्, तेन भक्तिजनकत्वेन इत्यर्थः । यतो हेतुत्वमत एवानुकूलत्वम् । यद्वा अनुकूलत्वं सहकारिभावः । तथाच हेतुतया आनुकूल्येन चोक्त इत्यर्थः । अनुक्तोऽपि चः समुच्चयं वक्ति । विनाऽपि चं समुच्चयो भवतीति महाभाष्यप्रामाण्यात् । एवञ्च भक्तौ भगवतो ज्ञानस्याऽऽवश्यकता माहात्म्यज्ञानाय, माहात्म्यज्ञानस्य च प्रेमदार्ढ्याय । ज्ञानञ्च “जन्माद्यस्य यतः,’ “यतो वा इमानि,” “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे”त्यादिकार्यस्वरूपलक्षणाभ्यामुक्तं भवति । तत्र माहात्म्यं मनसाप्याकलयितुमशक्यरचनस्य जगतोऽनायासेनोत्पत्तिस्थितिभङ्गकरणं, लिप्तत्वालिप्तत्वं, भोक्तृत्वाभोक्तृत्वं, कर्तृत्वाकर्तृत्वम्, “अपाणिपादो जवनो ग्रहीते”त्यादिविरुद्धधर्माश्रयत्वं वा; तेन भक्तेर्ज्ञानस्य उपजीव्योपजीवकभावः, कार्यकारणरूपो वा सम्बन्धः सिद्ध्यति । अतस्तद्धेतुत्वं तत्सहकारित्वं चेति भावः । एतादृशोऽयं भक्तिमार्गे ब्रह्मवादः सिद्ध्यति । स च, कोऽसौ ब्रह्मवाद इति ॥ तादृशोऽश्रुतपूर्वोऽयं क इत्यर्थः ।

किञ्च तत्र का वा युक्तिः, किं प्रमाणं, कीदृशं च तत्स्वरूपमित्यत आहुः । उच्यते इति । एतत् सर्वं सङ्कुलीकृत्य एव अस्माभिः कथ्यत इत्यर्थः । तदेव दर्शयन्ति एकमेवेत्यारभ्य, तात्पर्यरूप इत्यन्तेन ।

एकमेवद्वितीयमिति । सजातीयविजातीयस्वगतभेदवर्जितमित्यर्थः । तेन, एकमेवाद्वितीयमिति न पौनरुक्त्यम् । सजातीया जीवाः, विजातीया जडाः, स्वगता अन्तर्यामिणः । एकपदेन सजातीयभेदनिरासः, एवपदेन विजातीयस्य, अद्वयपदेन स्वगतानां जीवानाम् । सजातीयत्वन्तु, ‘एकत्वे सत्यऽनेकानुगतत्वम्’ जातिरिति जातिलक्षणाद् अनेका जीवाः, तदनुगता चित्स्वरूपा जातिः, तद्रूपतया साजात्यं ब्रह्मणः । तेन चित्साजात्येन ब्रह्मणो जीवैः साजात्यम् “यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा” इति मुण्डकश्रुतौ सरूपपदाच्चेतनत्वनित्यत्वादिना सारूप्यात् तादृशसजातीयभेदवर्जितमेकमित्यर्थः । जडानां विजातीयत्वं च जडत्वानित्यत्वादिना । अन्तर्यामिणः स्वगतत्वञ्च प्रकटसच्चिदानन्दरूपत्वेऽपि परिच्छिन्नत्वप्रतिनियतकार्यकर्तृत्वादिना ज्ञेयम् । सजातीयद्वैतञ्च खण्डमुण्डगोव्यक्त्योरिव, विजातीयद्वैतं च

इह सर्वरूपतया अद्वये ब्रह्मणि प्रपञ्चरूपेऽपि सच्चिदानन्दतयैकरूपे वस्तु नाना न, किन्त्वब्रह्मदृशामविद्यया भासत एवातो वैलक्षण्यम्। अत एव वाचारम्भणश्रुतिर्विकाराणां स्वदोषेण प्रतीतानां मिथ्यात्वं,

---

श्चयेन तत् प्राकरणिकं ब्रह्मैव पश्यतीत्यर्थः। उपक्रमोपसंहारे जीवेशयोरैक्यमुक्तम्। तन्मध्ये जडस्यापि तदुक्तम्। एवञ्च तन्नानात्वदर्शनविरोधादयुक्तमित्याशङ्क्य नानात्वदर्शनं भ्रान्तिरिति सूचयितुं वदति "यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह" इह जीवोपाधौ अमुत्र ईशोपाधौ अनु उपाधिमनुप्रविष्टं तदेवेत्यर्थः। उपाधिकृतस्य भेदस्य मिथ्यात्वेन तद्दर्शनस्य निन्दां वदति "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" इति। इवशब्दोऽत्र चिद्रूपैक्याविरोधं सूचयति, तादृशभेदस्य तथात्वात्। व्यतिहारोक्तिरैक्यदार्ढ्याय विद्यानिवर्त्यत्वादविद्याकार्यत्वाच्च भेदस्य मिथ्यात्वमित्याह। "मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन"। मनसा आचार्याऽऽगमसंस्कृतेनैकाग्रेण। एवेन भेदग्राहिचक्षुरादिनिरासः। आप्तव्यं वेदितव्यम्। उत्तरार्द्धं भेददर्शननिन्दोपहासपरमिति केचित्। एतत् सर्वं कठवल्लीभाष्ये विस्तृतमित्यत्र दिशाऽवगन्तव्या। अग्रिमश्रुत्येति। पूर्वोक्तानामभेदबोधिकानां श्रुतीनामग्रिमया वैलक्षण्येऽपि द्वैतत्वनिषेधान्न द्वैतापत्तिरित्यर्थः। हेम्नः कटककुण्डलादिवैलक्षण्येऽपि वस्तुतो द्वैताभाववत्। अत एव श्रुतिस्तादृशाऽभेदमाह। "यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतदिति" "कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मनमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्नि"ति च। "न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान् यदि मन्यसे। नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वा तयोरिव।" "यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु। एवं वचोभिर्भगवानधोऽक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैरि"त्याद्युक्तेश्च

सच्चिदानन्दतयेति। जडजीवान्तर्यामिरूपतयेत्यर्थः। किन्त्वब्रह्मदृशामविद्ययेति। न ब्रह्मणि दृष्टिर्येषां ते अब्रह्मदृशस्तेषाम्। अविद्ययेति। मायाशक्त्येत्यर्थः। "यावत् स्याद् गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः। प्रतिबुद्ध्य इव स्वप्नाज्ञानात्वाद् विनिवर्त्तत" इत्याद्युक्तेः। अत एव "पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्निति" श्रुत्या बाह्यज्ञानवतामिन्द्रियाणां स्वयम्भुवा हिंसनमुक्तम्। एवेति। निश्चितम्। अत इति। अविद्यया भासमानस्यापि भेदस्य मिथ्यात्वान्न विलक्षणत्वं, किं त्वेकरूपत्वमित्यर्थः। एतदेवोपष्टम्भयन्ति। अत एवेति। एकरूपत्वादेवेत्यर्थः। वाचा-

वस्तुत्वेन सत्त्वं चाह ।

रम्भणश्रुतिरिति । उत "तमादेशमप्राक्षो येनाऽश्रुतं श्रुतं भवति" इत्यादि । "यथा सौम्यैकेन" इत्यादिप्रतिज्ञादृष्टान्तश्रुतिबलेन प्रपञ्चसमवायित्वं ब्रह्मणः प्रतिपादितम् । तत्र दृष्टान्तवाक्यशेष वाचारम्भणमित्यादि श्रूयते । अस्यायमर्थः । यो विकारस्तद्वाचारम्भणम् । यदारभ्यते तदारम्भणम् । "कृत्यल्युटोबहुलमि"ति कर्मणि ल्युट् । वागारब्धकारणस्यैव नामधेयं, कारणमेव हि तत्तदर्थक्रियासिद्ध्यर्थे तेन तेन नाम्ना व्यवह्रियत इति कारणादभिन्नमेव कार्यं, न तु स्वेन रूपेण कारणाद्भिन्नत्वम् । तदाह "मृत्तिकेत्येव सत्यमि"ति । कारणरूपेणैव सत्यं, न तु मिथ्या । न च वाचारम्भणम् अनूद्य तस्य विकारत्वं विधाय ततस्तस्यैव नामधेयत्वनिगमनाद् विकारो वाङ्मात्रेणैवारभ्यते, न तु वस्तुतः खपुष्पवदिति वाच्यम् । ब्रह्मकारणत्वानुपपत्त्या "यतो वा इमानी"त्यादिश्रुतिव्याकोपापत्तेः । यदि च विकारो वाङ्मात्रतामभिप्रेयात् तदा वाचारम्भणं विकारो मृत्तिकैव सत्यमित्येव वदेत् । तावतैव मिथ्यात्वसिद्धेः । वदति त्वेवं, मृत्तिकेत्येव सत्यमिति । तेनोक्तार्थ एव सिद्ध्यति ।

अत एव कार्यबोधकश्रुतौ युक्तिविरोधं परिहृत्य कार्यबोधकवाक्यान्तरे श्रुतिविरोधपरिहाराय सूत्रमाहुर्व्यासचरणाः—'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य" इति सूत्रे आदिपदेन, इतिशब्दो, नामधेयपदं, सदेव सौम्येत्यादीनि वाक्यानि च संगृह्यन्ते । अर्थस्तु निरुक्तप्रकार एव । यत्तु रामानुजाचार्या भास्कराचार्याश्चेदं सूत्रं मुख्यतया भेदवादनिराकरणार्थकम्, मायावादनिराकृतिस्त्वानुषङ्गिकीत्याहुः । तन्निराकृतमणुभाष्ये श्रीमदाचार्यचरणैः । पुरुषोत्तमचरणैश्च भाष्यप्रकाशेऽपि विशदतयानिरस्तम् । भेदवादस्य, "तर्काप्रतिष्ठानादि"ति सूत्रे पूर्वमेव निराकृतत्वात् । प्रकृतिवादश्च "प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादि"ति सूत्रे पुरा निराकृतएवेति दिक् । विस्तरभिया नात्र वितन्यते ।

अत्र तु परमतरीत्यैव श्रुत्यर्थमादाय नानात्वं निराकुर्वन्नाहुः । विकाराणां स्वदोषेण प्रतीतानां मिथ्यात्वं वस्तुत्वेन सत्त्वं चाह वाचारम्भणश्रुतिरिति भवानप्याहेत्यर्थः । तथाच त्वन्मतरीत्याऽपि विकाराणां मिथ्यात्वे नानात्वाभाव एवेति भावः ।

ननु घटः शरावादिः पटः शिरोवेष्टनशाटकादयो बहवः सन्ति, तेषां कथमेकत्वमित्याशङ्क्य तस्य दृष्टान्तेन निराकरणपूर्वकं सिद्धान्त-

ननु वस्तुतोऽतथात्वे कथं तथाप्रतीतिरितिचेन्न । सितामूर्तीष्विव नानात्वप्रतीतावप्येकरूपत्वेन वस्तुनस्तथात्वाभावात् । अत एव न ब्रह्मविदां तथाप्रतीतिः । स्वरूपमात्रदृष्टित्वात् । ये पुनर्बहिर्दृष्टयस्तेषामेव तथात्वभानाद् न वस्तुनि तथात्वम् । तात्पर्यान्तविचाराभावेन तद्दृष्टेरसंमतत्वात् । अत एव विचारसिद्ध्यर्थकत्वेन

दृढीकरणार्थमाशङ्कन्ते । नन्विति । अतथात्वे, अनानात्वे, । तथात्वप्रतीतिः—नानात्वप्रतीतिरित्यर्थः । समादधते । नेति । सिताया बालानां क्रीडार्थं कङ्कणाद्याभरणानि, मन्दिराणि हस्त्यश्वादिमूर्तीश्च कुर्वन्ति, तासां नानाप्रतीतिर्भवति । तथाऽपि तासां सितात्वेनैकरूपत्वेन सितारूपवस्तुनो नानात्वाभावादित्यर्थः । तथाच ब्रह्मणः सर्वरूपत्वेऽपि ब्रह्मत्वेन नानात्वाभावादिति भावः । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिके युक्त्यैवोपष्टम्भयन्ति । अत एवेति । एकरूपत्वादेव तेषां न मिथ्यात्वप्रतीतिरित्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः । स्वरूपमात्रदृष्टित्वादिति । ब्रह्मस्वरूपमात्रदृष्टित्वं तेषाम् तस्मादित्यर्थः । कार्येऽपि दृष्टिस्तेषां, तथाऽपि कारणाऽनन्यत्वेन, न तु तत्पृथक्तयेति भावः । यथा बालानां सितावस्तुज्ञानाभावेन तत्क्रीडनकेषु नानात्वबुद्धिर्भवति, न तु सिताज्ञानवतां प्रबुद्धानाम् । अतः प्रबुद्धदृष्टिरेव समता, न तु बालदृष्टिः । तदेवोपपादयन्ति ये पुनरिति । बहिर्दृष्टय इति अन्तःस्थितस्य ब्रह्मणो दर्शनं येषां न भवति ते बहिर्दृष्टयः । तेषामेवेति अब्रह्मदृशामेवेत्यर्थः । तथात्वभानान्न वस्तुनि तथात्वमिति । वस्तुदृष्ट्यभावेनैकस्वरूपत्वाभावात्, न वस्तुन्येकरूपत्वाभाववत्त्वं नानात्वमित्यर्थः । तत्र हेतुमाहुः तात्पर्यान्तेत्यादि । तात्पर्यान्तविचाराभाववतां बालानां दृष्टेरसम्मतत्वादित्यर्थः । तात्पर्यं च एकेनैव मृदादिसमवायिकारणेन सर्वे घटपटादयो भवन्ति, तत्समवायिकारणञ्च ब्रह्मणः सदंशरूपम्, तच्च सर्वस्मिन्ननुस्यूतमतस्तद्रूपत्वेन सर्वस्यैकरूपत्वान्न क्वापि नानात्वम् । "नेह नानाऽस्ति किञ्चन," "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्यं," "तत् केन कं पश्ये"दित्यादिश्रुतीनां तात्पर्यम् । तदेव अन्तःसिद्धान्तो वादिप्रतिवादिभ्यां निर्णीतोऽर्थः । तत्र विचार एव नास्तीति तेषां कुतस्तन्निर्णयज्ञानम् ? विचारश्च—किं कारणं, किं कार्यं, कीदृशं च तयोः स्वरूपमित्यादिः । अतस्तेषां दृष्टेरसंमतत्वम् । तस्मादित्यर्थः । तदर्थमेव उत्तरमीमांसाशास्त्रमित्याहुः । अत एवेति । बहिर्दृष्टिबोधसापेक्षत्वादेवेत्यर्थः । विचारो

शास्त्रसार्थक्यम् । अत एव, अखण्डं कृष्णवत् सर्वमित्याचार्यवर्याः । तस्मात् सर्वरूपमद्वयं ब्रह्मेति सिद्धम् ।

नन्वेवं प्रपञ्चस्य भगवद्रूपत्वे मुमुक्षुसाधनोपदेशेषु तस्य हेयत्वोपदेशः कथं शास्त्रे युज्यते इतिचेत्, सत्यम् । स्वक्रीडार्थमेव

जिज्ञासा, तस्याः सिद्धिः फलं ज्ञानमिति यावत्, तदेव अर्थः प्रयोजनं यस्य तद्विचारसिद्ध्यर्थकं, तस्य भावः, बहुव्रीहौ कः । शास्त्रस्य । उत्तरमीमांसाशास्त्रस्येत्यर्थः । सार्थक्यं प्रयोजनवत्त्वम् । वेदस्य विचाराऽभावेन निर्विचिकित्सतया बोधाभावादित्यर्थः । “कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरय’ इत्युक्तेः । न हि बहिर्दृष्टिसापेक्षमेवेदं शास्त्रं, किन्तु ज्ञानिसापेक्षमपि । तदुक्तमाचार्यवर्यैः--“असन्दिग्धेऽपि वेदार्थे स्थूणाखननवन्मतः । मीमांसानिर्णयः प्राज्ञे दुर्बुद्धेस्तु ततो द्वयमिति’ । यद्वा ज्ञानिनां निरुक्ततादृशविचारसिद्ध्यर्थकत्वेन शास्त्रस्य, शास्तीति शास्त्रं वेदः तस्य, “नेह नानास्ति किञ्चन” “सर्वं खल्विदं ब्रह्मे”त्यादिरूपस्य सार्थक्यम् । अन्यथैतच्छास्त्रस्य वैयर्थ्यं स्यादित्यर्थः । अत्रार्थे उपष्टम्भकं प्रमाणमाहुः अत एवेति । तात्पर्यान्तविचारवताम् एतच्छास्त्रे अखण्डाऽद्वैतब्रह्मणः सिद्धान्तितत्वादेवेत्यर्थः । उपसंहरति । तस्मादिति स्वस्य क्रीडार्थमाधारत्वेन प्रपञ्चरूपं संपादयितुं तद्रूपेण भगवत एव प्रादुर्भूतत्वादित्यर्थः । सर्वरूपमद्वयं ब्रह्मेति सिद्धमिति । निरुक्तश्रुतितात्पर्यप्रमाणबलेन सर्वरूपतया अखण्डाद्वैतं ब्रह्मेति निष्पन्नमित्यर्थः ।

एवं प्रपञ्चस्य भगवद्रूपत्वे सिद्धे तस्य हेयत्वोपदेशो विरुद्ध्यत इति तन्निरासाय पूर्वमाशङ्कन्ते--

नन्विति । मुमुक्षुसाधनोपदेशेष्विति । “इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः” “स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदंविजह्या”दित्यादिष्वित्यर्थः । तस्येति । प्रपञ्चस्येत्यर्थः । शास्त्र इति । वेदादौ । समादधते सत्यमिति । अर्द्धाङ्गीकारः । अस्ति यद्यपि हेयत्वोपदेशस्तस्य, तथापि तव मनीषितं भगवद्तिरिक्तत्वं मिथ्यात्वं तु न समायाति, किन्त्वन्यत् प्रयोजनमस्तीत्याहुः क्रीडार्थमेवेति । क्रीडार्थप्रयोजनमेव प्रपञ्चसृष्टेः । तथाच प्रपञ्चसृष्टेः क्रीडाप्रयोजकत्वेन प्रपञ्चस्य न भगवद्तिरिक्तत्वं मिथ्यात्वं, किन्तु भगवद्रूपत्वमेवेत्यर्थः । अन्यथा भगवत्क्रीडाया एव मिथ्यात्वापत्तेः, “एकोऽहं बहु स्यामिती”च्छाया मिथ्यात्वे पर्यवसा-

शादि"त्यधिकरणविरोधादिति चेन्न । वेदान्तेषु ज्ञानार्थमुपासनानिरूपणं चित्तशुद्धिहेतुत्वेन, न तु सिद्धे ज्ञाने । तथाचाज्ञान् प्रत्येव प्रपञ्चरूपे सर्वाधिकत्वज्ञानाभावेनोपासनाऽसिद्धेस्तद्भिन्नस्य तथात्वमुच्यते । सिद्धे तु ज्ञाने सर्वत्र ब्रह्मस्फूर्तिर्वरणे वा भक्तिरिति नोपासनावसर इति भेदेन पूर्वमुपास्यनिरूपणमित्यर्थः । अत एव, वासुदेवः सर्वमित्यादिवाक्यानि ।

नन्वेवं शुद्धब्रह्मवादे जीवनामपि तद्रूपत्वेन भजनानुपपत्तिरितिचेन्न । अंशत्वेनैव तद्रूपता तेषां, नांशिनः । ब्रह्मवादे सर्व-

---

तथात्वेनोपदेशोऽस्तीति । अधिकरणविरोधादिति । प्रथमाध्यायस्य द्वितीयचरणस्य प्रथमाधिकरणविरोधादित्यर्थः। नेति निराकृत्य समादधते वेदान्तेष्विति । तद्भिन्नस्य तथात्वमिति । अज्ञान् प्रत्येव प्रपञ्चाभिन्नस्य उपास्यरूपत्वमुच्यते, न तु ज्ञानिनः । वस्तुतः प्रपञ्चरूपस्य तद्भिन्नत्वाभावात् । तेषां प्रपञ्चरूपत्वे सर्वाधिकत्वज्ञानाभावेनोपासनाया असिद्धेः । अतो न वस्तुतः प्रपञ्चोपास्यरूपयोर्भिन्नत्वं, किन्तु बालानुशासनार्थमेव तथोक्तिरिति भावः । "परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनमि"त्युक्तेः । तेन "द्रष्टव्यः श्रोतव्य" इत्यादिवाक्यानां निर्वाहः । पातालमेतस्य–इत्यादौ तु प्रपञ्चरूपस्यापि भगवत उपास्यरूपत्वं निरूपितम् । अत एव "यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्नि"त्याहुः । सिद्धे त्विति । केवलब्रह्मज्ञानिनां सर्वत्र ब्रह्मस्फूर्तिः, अग्रे तु यथाधिकारसम्प्राप्तिः । सिद्धाधिकारिणां तु भक्त्या नोपासनाऽवसरः । इतिभेदेनेति । निरुक्तप्रकारेण भेदेनेत्यर्थः । तदुपष्टम्भकं भगवद्वाक्यानां निदर्शनमाहुः, अत एवेत्यादि । "वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः" "सर्वं वासुदेव" इत्येतादृशज्ञानवान् यो महात्मा सोऽतिदुर्लभ इत्यर्थः। आदिपदात् "स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेने"त्यादीनां सङ्ग्रहः ।

एवं जडात्मकस्य प्रपञ्चस्य, ब्रह्मणः सद्रूपतया अभेदो निरूपितः । जीवाभेदस्तु तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्चित्सजातीयतया निर्विवाद एवेत्यतो नोक्तः । तथापि जीवब्रह्मणोरैक्ये भजनाऽनुपपत्तिरित्याशङ्कां निरसितुं तामेवाहुः—

नन्वेवमिति । भजनानुपपत्तिरिति । तरतमभावाभावात् तदनुपपत्तिरित्यर्थः । "स एकाकी न रमते" इति श्रुतेः । यद्वा भगवद्रूपत्वे सिद्धे भजनस्याऽप्रयोजकत्वादनुपपत्तिरिति समादधते । अंशत्वेनैवेति ।

स्यैव ब्रह्मणः सर्वात्मत्वात् । परं तद्रूपेण । "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत" इति श्रुतेः । तथाच सहजांशानां पुनः पूर्वभावसम्पत्त्यर्थमविद्यादोषनिवृत्त्यर्थं च भजनोपपत्तिरिति भावः ।

ननु तथापि भजनमात्रपर्यवसायिनि पुष्टिमार्गे निवर्त्यदोषा-

सहजांशानामिति । "अंशो नानाव्यपदेशात्" "ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" "यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा" इत्याद्युक्तेः । अंशत्वं च राश्येकदेशत्वम् । पूर्वभावसम्पत्त्यर्थमिति । साम्प्रतं तु, "पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्यया"विति सूत्रादस्य जीवस्यैश्वर्यादि तिरोहितम् । तेन भजनादिकं न भवति । "नायमात्मा बलहीनेन लभ्य" इति श्रुतेः । अतः पुनरैश्वर्यादिभावसम्पत्त्यर्थमित्यर्थः । अविद्यादोषनिवृत्त्यर्थं चेति । राश्यैकदेशस्यांशस्य विभाजिकाऽविद्या, तस्याश्च भगवद्विच्छेदापादकत्वेन दोषरूपत्वम् । तन्निवृत्त्यर्थमित्यर्थः । नचैश्वर्यादिसम्पत्तावविद्यादोषनिवृत्तौ च भगवद्रूपत्वे एव सिद्धे भजनानुपपत्तिस्तदवस्थैवेति वाच्यम् । तत्र भगवत्कृतस्यैव तरतमभावस्य स्थितत्वात् । "स्वरूपेणावतारेण लिङ्गेन च गुणेन च । तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वेति" श्रीमदाचार्योक्तौ मुख्यभक्तानां भगवद्देहेन गुणेन च साम्यमस्ति । भगवदवतारवत् । तद्वदेव तेषां प्रादुर्भावात् । भगवता सह नृत्यादिसामर्थ्यस्य विद्यमानत्वाल्लिङ्गसाम्यम् । गुणाः सौन्दर्यादयः । तत्साम्यं तु स्पष्टमेव । "ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येतीति" श्रुतेः । एवं भगवत्साम्येऽपि भगवत्कृतं तत्र तारतम्यमस्तीति मन्तव्यम् । उत्कर्षापकर्षवैचित्र्येण विना सम्यग्रमणासिद्धेः । अत एवाग्रे आहुः श्रीमदाचार्यचरणाः— "तथापि यावता कार्यं तावत्तस्य करोतिही"ति । अत एव बाललीलावयां युक्तरूपा भवन्तीति दिक् ।

एवं सति सुखेन भजनोपपत्तिः । तेन, पुष्टि–पुष्टिपुष्टि–मर्यादा चेत्यधिकारत्रये यथायोग्याधिकारे सिद्धे, अलौकिकसामर्थ्यं पुरुषोत्तमसायुज्यं, सेवोपयोगी देहो वैकुण्ठादिष्विति सेवाफलोक्तं यथायोग्यं फलं भविष्यतीति भावः । भाव इति । श्रुतेर्भाव इत्यर्थः । पुनराशङ्कन्ते ।

नन्विति । भजनपर्यवसायिनीति । "तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह"त्यादिवाक्यैः कर्मज्ञानोपासनादीनामप्रयोजकत्वाद् भजनमात्रपर्यवसायीत्यर्थः । तस्मिन्

भावात् तदनुपपत्तिरितिचेन्न। तत्रापि पुरुषोत्तमांशानां तेषां लीलार्थं ततो वियुक्तानां पुनः संबन्धेन फलानुभवार्थं भजनस्यावश्यकत्वात्।

नन्वेवं भजनस्य साधनत्वे पुष्टिमार्गत्वानुपपत्तिरितिचेन्न।

पुष्टिमार्ग इति। पुष्टिः पोषणम्। अनुग्रह इति यावत्। पोषणं तदनुग्रह इत्युक्तेः। मार्गपदनिरुक्तिस्तु पूर्ववज्ज्ञेया। निवर्त्यदोषाभावादिति। निवर्त्यानामविद्यागुणानां कामादीनां दोषरूपाणां निवर्त्यत्वेनाभावादित्यर्थः। “अपिचेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः” इति श्रीमत्प्रभुचरणोक्तेः, अजामिलादौ दर्शनाच्च। तदनुपपत्तिरिति। तथाचाकस्मिके श्रेयसि सिद्धे भजनप्रयोजनाभावाद्भजनाऽनुपपत्तिरित्यर्थः। नेति निषिध्य समादधते। तत्रापीति। निवर्त्यदोषाभावेऽपि तेषां जीवानां ततः पुरुषोत्तमाद्वियुक्तानां पुनर्भगवत्सम्बन्धेन तदनुभावार्थकत्वेन फलानुभवः प्रयोजनम्। यतो, लीलार्थमेव भगवता वियुक्ताः कृताः। तदर्थं भजनस्याऽऽवश्यकत्वेन सप्रयोजनकत्वानुपपत्तिरित्यर्थः। नच तर्ह्यविद्यानिवृत्त्यर्थं चेत्यनुपपन्नमिति वाच्यम्। तन्निवृत्तावेव फलानुभवात्। नच रासलीलायां कामादीनामपेक्षितत्वान्न तन्निवृत्तिरिति वाच्यम्। तस्यास्तद्गुणानां च तत्रालौकिकत्वेन लौकिकायास्तस्या निवृत्तेः। “श्रिया पुष्ट्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्ट्येलयोर्जया। विद्ययाऽविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितमि”त्युक्तेः। नच तस्या बन्धनैकस्वभावत्वेन तत्र स्थिताया बन्धः सम्भवतीति वाच्यम्। लौकिकस्वभावं त्यक्त्वा अलौकिकतया तत्र तस्याः स्थितेः। “विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुयेत्यु”क्तेस्तदधिष्ठात्र्या मायायास्तत्र विलज्जमानत्वं तदा किं वाच्यमविद्यायाः। तथाच सभयतया सलज्जतया च स्वस्वभावं त्यक्त्वा यावद्रासलीलाकार्यं तदनुकूलमेव करोति। “भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः। वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित” इति न कोऽपि शङ्कालेशः। तथाच लौकिकस्वभावायास्तस्यास्तु निवृत्तिरेवोचिता। तन्निवृत्त्यभावे फलानुभवासिद्धेः। अतस्तन्निवृत्तेरावश्यकत्वेन तदर्थं भजनस्यावश्यकत्वात् तदुपपत्तिर्युक्तेति तदनवद्यम्।

एवं सति भजनस्याविद्यानिवृत्त्यर्थत्वेन फलानुभवार्थत्वेन च साधनत्वापत्तावाशङ्कते—

नन्वेवमिति। तथाच तस्य साधनत्वेन फलस्य तत्साध्यत्वेन पुष्टे-

सहजहर्यंशत्वे दैवासुरविभागस्तेषु कथमिति चेत्, क्रीडार्थं तदिच्छयेति गृहाण । अत एव फलदशायामपि न्यूनत्वसत्त्वेन भजनस्य फलता । अन्यथा स्वतन्त्रभक्तिमार्गोच्छेद एव स्यात् । अतो जीवेषु सहजन्यूनत्ववद् ब्रह्मणि सर्वाधिकत्वम् ।

ननु तथापि न्यूनाधिकभावः कथम् ? । अंशत्वेन सत्त्वादिति चेत् । अत्र वदामि । भगवान् भेदेन क्रीडार्थं प्रपञ्चरूपमात्मानमाविर्भावयति । अत्रायं प्रकारः । सच्चिदानन्दं ब्रह्म । तस्य च धर्मरूपं तत्त्रितयात्मकमक्षरम् । तस्य च चिदंशा जीवाः क्रीडार्थमिच्छया कृताः । अन्यथा क्रीडावैचित्र्याभावेन न स्यात् । अत एव जडजीवान्तर्यामिष्वेकैकांशतिरोभावस्तथेच्छा च । अतः समुदितपृथक्कारणं क्रीडार्थम् । तत्र मूलरूपेण क्रीडा बन्धमोक्षाभ्यामेव तदिच्छयेति स्पष्टम् ।

तत्रापि पूर्वपक्षमाहुः—

ननु तथापीति । न हि केवलं विभाग एव, किन्तु तत्र न्यूनाधिकभावः। स च समत्वात् कथं सम्भवतीत्यर्थः । तथाचात्र समाधानं वक्तुमाहुः—अत्र वदामीति । समाधानं कथयामीत्यर्थः । अभेदेनेति । कारणरूपः कार्यस्वरूपश्च स्वयमेवेत्यभेदेनेत्यर्थः । अन्यथेति । पृथक्करणे वैचित्र्याभावेनेति । पृथक्करणं वैचित्र्यार्थम् । वैचित्र्यं चात्र न्यूनाधिकभावरूपम् । तथाच न्यूनाधिकभावरूपेण वैचित्र्याभावेनेत्यर्थः । अत एवेति वैचित्र्यादेवेत्यर्थः । एकैकांशतिरोभाव इति । एकैकांशाधिक्येन तिरोभाव इत्यर्थः । सच्चिदानन्दरूपोऽन्तर्यामी । तदपेक्षया जीवे एकस्यानन्दांशस्येति भावः । जडे चिदानन्दयोस्तिरोभाव इत्येकाधिक्यमिति भावः । तथेच्छा चेति । एकाधिक्यांशतिरोभावेच्छेत्यर्थः । तादृशतिरोभावस्य स्वतन्त्रतानिराकरणार्थं चकारः । अत इति । इच्छात इत्यर्थः । समुदितरूपस्येति । स्वस्य समुदिरूपस्येत्यर्थः । ननु स्वरूपस्य पृथक्कृतिः कथं भवेदित्याशङ्कायामाहुः—तच्चेत्यादि । तत्रेति । स्वरूपस्य पार्थक्ये सति । ननु तथा सति स्वस्य भोक्तृत्वानुपपत्तिरिति चेत्तत्राहुः—मूलरूपेणेति । क्रीडा बन्धमोक्षाभ्यामिति । क्रीडा रमणम् अविद्यया विद्यया चेत्यर्थः । न च तर्हि मूलरूपस्यापि बद्धमुक्तत्वाभ्यां जीवतुल्यतापत्तिरिति वाच्यम् । बद्धमुक्तव्यतिरिक्तस्वरूपेणैव तस्य स्थितत्वात् । अंशित्वेन तद्भेदाच्च ।

त्प्राप्तिहेतुत्वेन तेषु तदभावात् । तथाच पुरुषांशबीजस्य स्त्रियां वेशे तद्गृहीतस्य पुनः पुरुषाप्रवेश इव तेषां भगवति अप्रवेशः । तथाऽपि पुत्र इव तत्रापि व्यवहारो लोके वेदे च भगवदंशत्वमा-यैव । एतेन प्रकृतिसम्बन्धादंशत्वमपि व्यावहारिकमिवाभूदिति निरूपितम् ।

ननु तथापि प्रकृतेस्तच्छक्तित्वेन तदभिन्नाया आनन्दरूपत्वेन तत्र प्रविष्टानामानन्द एवेति न कथं तत्प्राप्तिरितिचेन्न, भगवत एवासुरेषु स्वानन्दरूपस्य तस्यामप्रकटनात् । अत आनन्दरूपप्राकट्याभावान्न तेषामानन्दगन्धोऽपीति बुध्यस्व । अन्यथा भक्तानामिवानन्दरूपदर्शने दैवेतराणामपि आनन्दानुभवः स्यात् । अतस्तद्रूपाप्राकट्यमेव तत्रेति मन्तव्यम् । अत एव, मम मायेति, राक्षसीमासुरीञ्चैवेति वाक्यद्वयबोधितसम्बन्धतदभावाभ्यामेव भगवता दैवासुरमाययोर्भेद उक्तः । मोहोऽप्युभयत्र कार्यभेदेन भिन्न एव ।

च्छन्ति ये केचात्महनो जनाः” इति ईशोपनिषच्छ्रुतेः । निरुक्तमेव व्याख्यातवन्त आहुः । तयोरेवेत्यादि । तयोर्ज्ञानभक्त्योरेव । एवेति निश्चितम् । तत्प्राप्तिहेतुत्वे–भगवत्प्राप्तिहेतुत्वे । तेषु–असुरेषु । तदभावात् । ज्ञानभक्त्योरभावादित्यर्थः । तथाच निरूपितमित्यन्तं स्पष्टम् ।

पुनराशङ्कन्ते—

ननु तथापीति । तथापि प्रकृतिसम्बन्धेऽपि,प्रकृतेर्मायायास्तच्छक्तित्वेन तदभिन्नायाः,भगवच्छक्तित्वेन भगवदभिन्नाया इत्यर्थः । तत्प्राप्तिः भगवत्प्राप्तिरित्यर्थः । नेति निषिध्य समादधते । भगवत एवेति । तस्यामिति । मायायामित्यर्थः । अप्रकटनादिति । अप्रकटने इच्छैव कारणम् । अतः–अप्रकटनात् तेषामसुराणाम् । तत्र बाधकयुक्तिमाहुः–अन्यथेत्यादि । अन्यथा आनन्दरूपप्राकट्ये सति दैवासुरयोर्भेद एव न स्यादिति भावः । अतः—निरुक्तयुक्तेः । तद्रूपाऽप्राकट्यम्—आनन्दरूपस्याऽप्राकट्यम् । एवेति निश्चितम् । तत्र–मायायामिति मन्तव्यम् । अत्रोपष्टम्भकमाहुः अत एवेत्यादि । अत एव निरुक्तयुक्तेः सम्मतत्वादेवेत्यर्थः । “दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यये”ति सप्तमाध्याये, “राक्षसीमासुरीञ्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता” इति नवमाध्याये । सम्बन्धत-

एकत्र मोक्षार्थमपरत्र बन्धार्थमिति बोद्धव्यम् । अत एवासद्रूपत्वं तस्या इति बोधनाय क्रूरत्वार्थं राक्षसीत्वमप्युक्तम् । तेषां सहजक्रूरत्वादित्युपाख्याने तेषु च लक्षणत्वेन दयाभावप्रतिपादनात् । अत एव विना पशुघ्नादिति श्रीभागवतेऽपि लक्षणं तेषां तदेवोक्तम् । कार्यान्तराभावाय मोहिनीत्वमप्युक्तम् ।

ननु प्रकृतेः प्रलये भगवति लये तद्द्वारा तेषामपि लयात् परम्परया भगवत्सम्बन्धे कथं न तदानन्दानुभव इति चेन्न, प्रलये तत्संबन्धेऽपि व्यवधानेन तदानन्दाननुभवात् । अन्यथा प्रलयमुक्त्योर्भेद एव न स्यात् । प्रलयस्यैव मुक्तित्वे मुक्त्यर्थसाधनानुष्ठानप्रयत्नवैयर्थ्यापत्तेः । न हि कोऽप्यबालिशः क्लेशेन स्वलयाय

दभावाभ्यामेवेति । मम मायेति । षष्ठ्या सम्बन्ध उक्तः । प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता इति प्रकृतिसम्बन्धकथनेन स्वसम्बन्धाभाव उक्तः, माययोर्भेद उक्तः । बोध्यमित्यन्तं स्पष्टम् । अत एवेति । मोहस्य भिन्नत्वादेवेत्यर्थः । तस्या इति, आसुर्या इत्यर्थः । तेषां क्रूरत्वे स्वभाव एव हेतुरित्याहुः— सहजक्रूरत्वादिति । इत्युपाख्यान इति तृतीयस्कन्धे अस्मिन् स्थले सुबोधिन्या विवरणेन तथा प्रतिपादनादित्यर्थः । अत एव–क्रूरत्वादेव । दशमस्कन्धे प्रथमाध्याये, “क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नादि”ति भगवद्गुणानुवादे वैराग्यं आसुरो भावः । तत्र पशुघ्नपदेन क्रूरत्वं चासुराणां लक्षणमिति भावः । अन्यदप्युपष्टम्भकमाहुः— कार्यान्तराभावायेति । मोहातिरिक्तकार्यान्तराभावायेत्यर्थः । मोहिनीत्वमिति । प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता इति । एषा आसुरी प्रकृतिर्मोहिन्येव, नान्यकार्यकर्त्रीति दैव्या प्रकृत्या अस्या भेदोऽप्युक्तः ।

असुराणां परम्परयाप्यानन्दानुभवो नेति वक्तुमाशङ्कन्ते—

नन्वित्यादि । नेति निषिध्य अननुभववादित्यन्तं समादधुः । अननुभवे बाधकयुक्तिमाहुः अन्यथेत्यादि । प्रलय आनन्दानुभवे प्रलय एव मुक्तिरिति वदेयुः प्राज्ञाः, न तु प्रलय मुक्त्योर्भेदमिति भावः । अन्यदपि बाधकमाहुः । प्रलयस्यैवेति । अबालिशस्तु मुक्त्यर्थं यतते, न तु प्रलयायेत्यर्थः । प्रलयस्य तु स्वत एव भावित्वात् प्रयत्नवैयर्थ्यापत्तिरित्यर्थः । तत्साधनविधायकशास्त्रवैयर्थ्यापत्तिरित्यप्यनुसन्धेयम् । न हीति । अबालिश इति । बालिशस्तु कोऽपि स्वारूढशाखाच्छेदनवद्यतत

यतेत । अतो मुक्तिर्भिन्नैव स्वरूपानन्दानुभवरूपा । प्रलयस्तु कृमीणामिवोदरवर्त्तित्वमात्रम् । स्वविषयानुभवश्च, न तावता आनन्दानुभवः । तस्य भक्तिसाध्यत्वात् । सा च भक्तिः स्नेहरूपेति तदानीं भगवद्हृदयस्थितिरेव । अत एव लक्ष्म्यादीनां तत्रैव स्थितिः अत एव, "साधवो हृदयं मह्यमि"त्यादिवाक्यानि । "जयदेवोऽपि

इति संभावना तेन पूर्वपक्षिगर्हां सूचयत्ययमपिशब्दः । अतो यत्नयोग्यायोग्यभेदान्मुक्तिः सालोक्यादिरूपा भिन्नैव । स्वरूपानन्दानुभवरूपा पुष्टिमुक्तिः । सैवास्माकमभिप्रेतेत्याशयेनाहुः । स्वरूपानन्दानुभवरूपेति । ननु प्रलयस्वरूपं किमित्याकाङ्क्षायामाहुः । प्रलयस्त्विति । तस्येति । आनन्दानुभवस्येत्यर्थः । स्नेहरूपेतीति । स्नेहो भक्तिः । "सा पराऽनुरक्तिरि"त्यादिनिरुक्तप्रामाण्यात् । तदानीमिति । स्नेहरूपभक्तिलभ्यस्वरूपानन्दानुभवयोग्यायां मोक्षदशायामित्यर्थः । भगवद्हृदयस्थितिरेवेत्यत्रोपष्टम्भकमाहुः अत एवेत्यादि । "वक्षोनिवासमकरोत् परमं विभूतेरि"त्युक्तेः । अत्राप्युपष्टम्भकमाहुः । अत एवेत्यादि । "साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । मदन्यत् ते न जानन्ति नाऽहं तेभ्यो मनागपि" । "यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयाऽन्याभिभूतो न वेदे"त्यादीनीत्यर्थः । इदमेव स्नेहलक्षणम् । स्नेहस्य मनोधर्मत्वात्तादृशाधिकारे संपन्नानां भक्तानामपि तद्रूपत्वात्तेषां हृदयस्थितिः संभावितैव । अत्रायमर्थः । स्नेहो द्विविधः–शृङ्गाररसरूपो भक्तिरसरूपश्च । तत्रेष्टसमोहाजनितमनोविकृतिरपरिपूर्णरतिः प्रथमः । द्वितीय माहात्म्यज्ञानपूर्वकपदाविशिष्टलक्षणमति भेदः । तथाच यथा रसरूपो भगवाँस्तथा भक्ता अपि द्विविधरसरूपाः व्रजभक्ता अपि द्विविधरसरूपाः व्रजभक्ता लक्ष्म्यादश्च शृङ्गाररसरूपाः, कौडिन्यादयोऽपि भक्तिरसरूपानारदादयः । तेषां हृदये तत्तत्स्नेहरूपो भगवाननुभावविभावसञ्चारिसात्त्विकैः परिपूर्णस्तत्तद्रसलीलां करोतीति हृदयस्थितिः । तेषां हृदयस्य भगवद्धामरूपाक्षरब्रह्मरूपत्वात् । पर्यवसानं तु शृङ्गार एवेति सूक्ष्मदृग्भिर्ज्ञेयम् । "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति" श्रुतेः । अस्यार्थस्तु–परः पुरुषोत्तमः । "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत" इत्युक्तेः । परो मीयते दृश्यतेऽनेन इति परमः । तस्मिन् परमे व्योमन् व्योमनि । विभक्तिलोपश्छान्दसः । गुहायां व्यापिवैकुण्ठात्मके हृदयाकाशे, सत्यं ज्ञानमनन्तं धर्मविशिष्टं

कृपालवो भवन्तीति सूचितम् । यतो हरिस्वभावा एव हरिदासाः । "स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसाहृदाः । भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवानि"त्युक्तेः । यद्वा हरिरेव दासः । "नोद्धवोऽण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः नाहमात्मानमाशास" इत्याद्युक्तेः । हरेर्विना संशयनिराकरणसामर्थ्यासम्भवाद्धरिरेव दास इत्यपि सुवचम् । हरिवद्दास इति वा । स्वामिनो ममेति । अत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धेन सेव्यसेवकभाव उक्तः । "आचार्यं मां विजनायादित्युक्ते"र्हर्याचार्ययोरभेदात् । अन्यथा, हरिदास इति विरुद्धं स्यात् । पतिद्वयापत्तौ व्यभिचारापातात् । तेन संशयनिराकरणेन ते आचार्यरूपाः प्रभुचरणास्तुष्यन्तु प्रसन्ना भवन्तु । प्रसादकारणीभूतत्वात्तुष्टेर्न काप्यन्यफलापेक्षेति भाव इति । अनेन पुष्टिः सूचिता ।

इति श्रुतिशताशयात्प्रभुवरैः सुसिद्धान्तिता-
न्मितादखिलबोधनाय हि मितः समुद्ग्रन्थितः ।
मया सुविशदीकृतो रसिकरायगूढाशयः
समाप्तिमगमच्छुभो य इह तैः सुसिद्धान्तितः ॥ १ ॥

शश्वत्प्रसादसुमुखः सकलः कलेशो
नन्दगृहाभरणभूरभवद्विभूत्यै ।
स श्रीमनोजनितमोहनसंज्ञयाऽऽसी-
न्मूर्ध्नि गोपवरहृत्कमलप्रभावात् ॥ २ ॥

तेषु प्रसादसुमुखेषु किमप्यलभ्यं
नास्त्यत्र सत्सु भगवत्सु यतो हि यस्याम् ।
सौगन्ध्यहीनमपि युक्तमभूत् सुपुष्पं
विद्वद्विहङ्गविरतिस्तु कदाऽपि न स्यात् ॥ ३ ॥

इति श्रीमन्निरस्तपरमततिमिरनिकरविकासितमुरारिचरणरतिसरसीरुहश्रीपुरुषोत्तमात्मप्रतिमूर्त्तिश्रीवल्लभविठ्ठलाचार्यान्वयश्रीमद्गोपेश्वराचार्यचरणपद्मपरिचरणप्राप्तमकरन्दमिलिन्दायमानेनानुचरेण गोष्ठीशालोपनामकेन गोपालकृष्णेन विरचितं श्रीमद्धरिरायकृतब्रह्मवादविवरणं समाप्तिमफाणीत् ॥

श्री हरिः ।

श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीमदखण्डभूमण्डलाचार्यमहाप्रभुश्रीवल्लभाचार्यान्वयजगोस्वामि-
श्रीव्रजनाथविरचितो

ब्रह्मवादः

⁂

विशेषैः प्राकृतैः शून्यमप्राकृतविशेषवत् ।
अशेषोपनिषद्वेद्यं परं ब्रह्म वयं स्तुमः ॥ १ ॥

ननु कथमयमपूर्वः प्रस्तावः, ननु कथमस्यापूर्वत्वं 'निखिलप्रमाणसिद्धत्वादिति चेत्, न, सर्वागमाविरुद्धत्वात्, तथाहि "सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति" "अहं बहुस्याम्" "सहैतावानास" "अहं सर्वस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" "जन्माद्यस्य यतः शास्त्रयोनित्वात्" इत्यादि श्रुतिस्मृतिसूत्रैः सर्वस्यापि जगतो ब्रह्मात्मकत्वेवधारिते तदन्तःपातिनामपि तेषां तत्त्वमेवेति कथं विशेषाणां प्राकृतत्वम्? कथं वा तन्निषेध इति चेत्, सत्यम्, "स एकाकी न रमते" "सद्वितीयमैच्छत्" "अह बहुस्याम्" इतिश्रुत्येकवाक्यतायां रमणार्थमेव नामरूपवैचित्र्येण स्वाविर्भावेच्छां कृतवानित्यर्थो लभ्यते । वैचित्र्यं चोच्चावचत्वकृतम्, तच्च न्यूनाधिकांशमन्तरा नसम्भवतीत्यनन्तशक्तित्वात् सच्चिदानन्दांशानेव यथानुरूप्येण तिरोभाव्य जडजीवान्तर्यामिरूपेण स्वयं प्रादुर्भूतः "यथा सुदीप्तात्पावकात्(१)" इति मुण्डकश्रुतेः । आविर्भावस्तु विद्यमानस्य वस्तुनोऽनुभवविषयतायोग्यत्वम्, तदयोग्यत्वं च तिरोभावः । अत्रानुभवस्तु जैवो ग्राह्यः, जीवान्तर्यामिसाधारणो वा । तत्र तिरोहितचिदानन्तत्वेजडत्वम् । तिरोहितानन्दत्वे जीवत्वम् । प्रतिबिम्बत्वादिरूपमपीदमेव ज्ञेयम् । आविर्भूतानन्दत्वे ब्रह्मत्वम । तदेतदुक्तम् "आभासप्रतिबिम्बत्वमेवं तस्य" इत्यादिनाऽऽचार्यचरणैर्निबन्धे । अतिरोहितसच्चिदानन्दांशत्रयत्वमन्तर्यामित्वमिति । एवमेव भगशब्दवाच्यानामैश्वर्यादिषण्णामपि *धर्माणां तिरोभावमविद्यासम्बन्धेन जीवेकृतवान् । तथैव बन्धो जन्ममरणदेशादिरागरूपं विपरीतज्ञानञ्चाविद्ययैव । "बन्धो-

---

(१) यथेत्यारभ्यश्रुतेरित्यन्तम्न पं० रमानाथभट्ट सम्पादितपुस्तके न दृश्यते ।

(*) ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चापि षण्णां भग इतीरणा ॥

स्याविद्यये"ति वाक्यात् जीवस्यैव । नान्ययोः प्रयोजनाभावात् । "पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ" इति वैयाससूत्रादपि तथा । जडे तु चित्तिरोभावादेवैश्वर्यादीनामपि तथा, चेतनधर्मत्वात्तेषाम्; तथा चैतादृशस्य जीवस्याविद्यकं ब्रह्मस्वरूपे तद्धर्मेषु च विपरीतज्ञानं भवति । तच्च जडजीवरूपे ब्रह्मण्यब्रह्मत्वेन ज्ञानम् । इदमेव स्वरूपाज्ञानम् । सत्यत्वाद्यनेकालौकिकधर्मेषु चासत्यत्वविकारित्वाद्यनेकलौकिकत्वेन ज्ञानम् । एवं च, सत्याविद्यासम्बन्धेन विषयीकृता लौकिका ये जडजीवधर्मास्त एव प्राकृतविशेषाः, तेषामनाश्रयत्वात्तैः शून्यमित्यर्थः । प्रकृतिसम्बन्ध सहकृतेन्द्रियज्ञानाविषत्वम् प्राकृतत्वमिति लक्षणं सिद्धम् ।

प्रमाणं चात्र निषेधिका एव श्रुतयः । अयं च बाधोऽप्राप्तबाधस्तार्तीयः(१)नान्त्रदाशमिको न्यायः(२) । एतेन निषेधश्रुतयोऽपि निषे(३)धविषयाप्राकृताविशेषा इति विषयप्रदर्शनमुखेन व्याख्याता ज्ञेयाः । यद्यप्येतादृशनिषेधेनैव वक्ष्यमाणार्थसिद्धिस्तथापि विशेषत्वावच्छिन्नस्य प्राकृतत्वात्तदितरधर्माणां चाप्रसिद्धेर्विधायकश्रुतेश्चान्यपरत्वान्निर्विशेषमेव ब्रह्मसिद्ध्यतीति मतान्यरव्युदस्तये विशेषणान्तरमाह—अप्राकृतेति । न प्राकृता अप्राकृताः प्रकृतिसम्बन्ध(४)सहकृतेन्द्रियाविषयाः । इहग्विशेषवदित्यर्थः । प्रमाणं चात्र पूर्वोदाहृतश्रुत्याद्याकलनीयम् ।

(५)ननु पूर्वोदाहृतश्रुत्याद्युदाहृतधर्माणामपि मायिकत्वात् कथं तथात्वमिति चेत्, मैवम्, तेषां (६)मायिकत्वे प्रमाणाभावात् । ननु निषेधश्रुत्यनुरोधात्तथाकल्प्यते, न तद्युक्तम, निषेधश्रुतेः प्राकृतविषयवत्वात्; अन्यथा पाणिपादादादिमत्वं निषिध्य 'जवन' इत्यादिना "परास्य शक्तिरि"त्यादिना च क्रियाज्ञानविधानवैयर्थ्यापत्तेः ।

नन्वन्तःकरणशुद्धिहेतूपासनार्थत्वात्तेषां न वैयर्थ्यम्, अपाणी-

---

(१) तार्तीयोबाधः अप्राप्तबाधइत्यर्थः । सच दुर्बलप्रमाणबोधितस्य प्रबलप्रमाणेन बाधरूपः । विशेषस्तु पूर्वमीमासायां तृतीयाध्याये तृतीयपादे सप्तमाधिकरणे द्रष्टव्यः ।

(२) दाशमिकेति दाशमिकोदशमाध्यायस्थः प्राप्तबाधइत्यर्थः । स चपूर्वमीमांसायां दशमाध्याये प्रथमपादे प्रसिद्धः ।

(३) निषेधविषयाः प्राकृतविशेषविषयप्रदर्शनेति पं० रमानाथभट्ट सम्पादितपुस्तकपाठ ।

(४) सहितेत्यपिपाठः ।

(५) ननु पूर्वोदाहृतेति नास्ति(ग)पुस्तके ।

(६) समायिकत्व इति पं० रमानाथभट्टानां पाठः ।

त्याद्युक्तानिर्विशेषस्य ध्यातुमशक्यत्वात् । उपासनार्थमलौकिकानामेव तेषां विधानमिति चेत्, न, लोकप्रसिद्धत्वेन तेषां लौकिकत्वात् इति चेत्, नैवम्,पादादिसाधनरहितजवनादिक्रियाया अलौकिकत्वादेव स्वरूपज्ञानार्थं निर्धर्मकत्वविधानम्, उपास्त्यर्थं तु धर्मविधानमिति वाक्यभेदापत्तेः । भ्रान्तिप्रतिपन्नविषयवैशिष्ट्येनोपासनया तच्छुद्धेरेवाजननाच्च । "अन्यथासन्त"मित्यादिनिन्दाश्रुतेः ।

नचासतोऽपि वैशिष्ट्यज्ञानं शाखाचन्द्रन्यायेन स्वरूपावगतिसाधनमिति नैतद्दोषावसर इति वाच्यम्, दृष्टान्त वैषम्यात् । नहि (१)शाखावद्ब्रह्म प्रत्यक्षम्, यस्मिंश्चन्द्र इव धर्मा आरोप्यन्ते । नापि पाणिपादादिराहित्येऽपि जवनगृहीतृत्वादयो धर्माः क्वचित्प्रत्यक्षाः, तथा चाधिष्ठानाधिष्ठेययोरुभयोरप्यप्रत्यक्षत्वान्नदृष्टान्तबलेनतत्सिद्धिः । एतेनैवाकाशदृष्टान्तोऽपि निरस्तः । किञ्च आरोपो ह्यन्यधर्मस्यान्यत्रस्थापनम् । इत्थं च सति स्वनिरूप्यधर्माणां लोकाप्रसिद्धतयाऽन्यदीयत्वाभावादारोपलक्षणासङ्गतेर्नारोपोऽपि वक्तुं शक्यः । अत एव न निषेधविषयत्वमपि तेषाम्, प्रतीतस्यैव निषेधात् । नच लोकेऽस्मद्दृगविषयत्वेऽपि श्रुतिदृष्टिगोचरत्वेनारोपनिषेधौ नानुपपन्नाविति वाच्यम्, लोके मूर्तामूर्तविलक्षणरूपसत्त्वे "द्वे वावे"ति श्रुतिविरोधात् । नचेदमस्मज्ज्ञानानुवाद इति वाच्यम्, तथापि तयोरनुपपत्तेः । ननु कथमिति चेदित्थम्, श्रुतिर्हि दोषदुष्टदृष्ट्या किं तान्विषयीकरोति शुक्तिरजतवत्, किंवा गुणदृष्ट्या, रजते रजतत्ववत् ? नाद्यः रजतवदन्यत्रादर्शनात्, तद्भ्रमानुपपत्तेः । नचास्मदादिवत्तासामविद्यवशाद्विपरीतज्ञानम्, जीववत्तासामविद्यासम्बन्धानुक्तेः । द्वितीये, तन्निषेधानुपपत्तेः । ब्रह्मणः सदैकरसत्वान्नावस्थाभेदः । किञ्चोपसनार्थमसदुपदेशे प्रतारकत्वापत्तेः । उपासनार्थत्वे तु तेषां सर्वतः पाणिपादत्वादिधर्माणां ब्रह्मवदलौकिकत्वेन मनसाप्याकलयितुमशक्यत्वेन तद्वत्वेन तदुपासनाया एवासिद्धेस्तन्निरूपणानर्थक्यापत्तेश्च निराकारोपासनवत्साकारोपासनस्याप्यशक्यतया भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिरिति दोषतावस्थ्याच्च ।

ननूपासनायां हि वैशिष्ट्यज्ञानमपेक्षितम् तच्च नद्याः कच्छे गावश्चरन्तीतिवत्, सौन्दर्यस्य तरङ्गिणीत्यादिवद्वा, तद्विषयकं श्रौतं शाब्दम-

---

(१) शाखावदित्यत्र शाब्दमिति प० रमानाथभट्टानां पाठः, सच स्पष्टमेव प्रामादिकः शाब्दब्रह्मण प्रकृतानुपयोगादिति ध्येयम् ।

स्त्येव, तेनैव च निराकांक्षा सा न तत्साक्षात्कार(१)मपेक्षत इति नानर्थक्यमिति चैतद्युक्तम् । तथाहि–उपासना हि किमिच्छा, क्रिया, (२)ज्ञानविशेषो वा ? तत्र नाद्यः सा किं तावद्धर्मविशिष्टस्य दर्शनेच्छा, तत्प्राप्तीच्छा वा, तज्जिज्ञासा वा ? तिसृणामपि वस्तु(३)तो निर्गुणत्वात् तस्य त्वन्मतेऽसम्भवात् । नद्वितीयः, सापि किं तदुद्देश्यिका होमदानादिरूपाक्रिया किं वा द्रव्याद्युपचारैस्तदर्चनादिरूपा ? आद्ये तादृशविधेरेवासम्भवान्न सा, द्वितीयेऽनिर्देश्ये तदसम्भवान्नतद्रूपापि सा । तृतीये तु मननरूपं तद्वक्तव्यम्, तथा सति निर्गुणस्यापि मननात्तद्वैशिष्ट्यज्ञानमकिञ्चित्करमेव, नियमेन तत्करणत्वाभावात् । ननु नाकिञ्चित्करत्वम्, बुद्धिस्थैर्यद्वारा निर्गुणमननार्थमेव तन्मननाङ्गीकारादिति चेत, न, सविशेषमननवन्निर्विशेषमननेऽपि तत्प्रतिपादकवाक्यार्थबोधातिरिक्तसाधनान्तरानपेक्षणात् । दृश्यतेऽपि चेदानींतनपारिव्राजकेषु विनैवोपासनां तत एव मननम् ।

अथ मायाजन्यत्वमेव मायिकत्वमिति चेत्, तत्र ब्रूमः । मायायाः समवायित्वमसमवायित्वं (नि ४)मित्तत्वं) वा ? नाद्यः मायाधर्मत्वापत्तेः, समवेतानां समवायिधर्मवत्त्वात् । न द्वितीयः, समवायिकारणे ब्रह्मणि कार्यैकार्थकारणैकार्थप्रत्यासत्योरभावात् । तृतीये तु दण्डचक्रादिवत्तत्वे ब्रह्मणि वस्तुतस्तादृशधर्मसिद्ध्या निर्विशेषासिद्धेः । किञ्च दण्डादिवन्मायाया अपि कर्तृप्रयोज्यत्वनियमेन कर्तुः प्रयोजकत्वस्यावश्यं वाच्यत्वेन तस्य च मायासम्बन्धात्पूर्वमपि सत्वावश्यकत्वाद्धर्माणां मायिकत्वासिद्धेश्च ।

अथोपरागस्नानवज्जन्यताऽस्तु, तत्राप्युच्यते, तदा सा माया नित्योतकादाचित्की ? नित्यत्वेऽद्वैतहानिः, धर्माणां च तन्नित्यत्वेन नित्यत्वापत्त्या निषेधानुपपत्तिश्च । कादाचित्कत्वे तु तस्याः सनिमित्तत्वात्तदभावे न तत्र तद्वक्तुं शक्यम् ।

नन्वस्तु प्रागभाववदनादिसान्तत्वपक्षस्तृतीय इति चेत, न, अनादित्वे प्रमाणाभावात् । ननु सादित्वस्यादृष्टत्वादेवानादित्वमनुक्तसिद्धमेव

---

(१) अपेक्षितमितीति पाठः (क) पुस्तके ।

(२) ज्ञानं, तद्विशेषो वेति पाठमादृत्य विकल्पचतुष्टयं पं० रमानाथशास्त्रिभिः प्रदर्शितम्, परमग्रिमग्रन्थविवेचनात्तदसमञ्जसमिति सुधीभिराकलनीयम् ।

(३) वस्तुन इति (क) पुस्तके ।

(४) कुण्डलितः पाठः कुत्राप्यादर्शपुस्तके न दृश्यते; परन्त्वग्रिमविकल्पत्रयसमाधनानुरोधेनास्माभिर्निवेशित इतिध्येयम् ।

तत्परत्वमिति चेत्, अत्रोच्यते--उक्तश्रुतिवाक्ये पुरुषपदं न परब्रह्मवाचकम्, किन्तु, अक्षरब्रह्मपरं स्मृतेश्च तदनुयायित्वात्तत्रापि बुद्धिपदत्वेनाक्षरं ब्रह्मैव ज्ञेयम्। नचात्र प्रमाणाभावः "द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च" इति प्रमाणसद्भावात्। तथाच द्वाविमाविति वाक्यानुरोधात् क्षरस्य परत्वासम्भवाच्चाक्षरपरमेव तत्र पुरुषपदम्। "उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" इति परमात्मपदेन तत्पृथक् परब्रह्मनिर्देशाच्च। अन्यच्च "ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्" इत्यत्र ज्ञेयाक्षरब्रह्मण एव परस्य पुरुषोत्तमस्यैवाभिधानाच्च। अत्र ब्रह्मेत्यादिपदार्थचतुष्टयविवरणभूतायां "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" इत्यृचि ब्रह्मविपश्चिच्छब्दाभ्यां विवृतत्वाच्चेति सङ्क्षेपः। तथा चैतादृशं ब्रह्म वाञ्छितप्रदानेन ते मुदे प्रीतयेऽस्तु इत्याशीर्वचनम्।

इति श्रीगोस्वामिश्रीरघुनाथात्मजव्रजनाथविरचितो
ब्रह्मवादः सम्पूर्णः ।

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीमद्रामकृष्णभट्टविरचितः

शुद्धाद्वैतपरिष्कारः ।

शुद्धाद्वैतविचारेण मायावादनिवर्तकान् ।
श्रीमदाचार्यचरणान्प्रणमामि पुनः पुनः ॥ १ ॥

अथ शुद्धाद्वैतस्य किं लक्षणमिति चेत्, "इतरसम्बन्धाऽनवच्छि-

श्रीकृष्णाय नमः ।

अथ शुद्धाद्वैतपरिष्कारतात्पर्यम् ।

श्रीकृष्णचरणद्वन्द्वम्प्रणम्य परमादरात् ।
शुद्धाद्वैतपरिष्कारं विवृणोमि सतां मुदे ॥ १ ॥

अथादौ श्रीमद्रामकृष्णभट्टाः प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिसिद्ध्यर्थं मङ्गलमाचार्यवर्यचरणवन्दनरूपं निबध्नन्ति—**शुद्धाद्वैतेति** । शुद्धं च तदद्वैतं चेति कर्मधारयाच्छुद्धत्वावच्छिन्नाद्वैतत्वावच्छिन्नयोरभेद उक्तः । एतादृश शुद्धाद्वैतस्य यो विचारस्तेन मायावादनिर्वतकानाचार्यचरणान्प्रणमामीति मुख्योन्वयः । तत्र परमतानिराकरणपूर्वकस्वमतव्यवस्थापनरूपपरीक्षायाः परपक्षनिराकरणप्रधानतया **मायावादनिवर्तकानि**त्याचार्यविशेषणम् । एवं च परेषां शङ्कराचार्यादीनां ये मायावादास्तेषां निराकरणपूर्वकस्वाभिमतशुद्धाद्वैतविचारप्रस्थापनादाचार्यचरणानामतीवश्रैष्ठ्यं व्यज्यते । मायावादनिवर्तकत्वं च मायावादविशेष्यकसत्यत्वप्रकारकज्ञाननिष्ठविशेष्यताकाप्रामाण्य प्रकारकज्ञानजनकत्वम् । जनकत्वं चात्र परम्परया प्रयोजकत्वरूपम्, तेन साक्षादजनकत्वेऽपि न दोषः । **प्रणमामीति** । अत्र नमधातोः स्वावधिकोत्कर्षवत्तया ज्ञापनमर्थः, तदेकदेश उत्कर्षे प्रोपसर्गार्थप्रकर्षस्यान्वयः, एवं चाचार्यचरणविशेष्यकस्वावधिकोत्कर्षप्रकारकज्ञानजननानुकूलव्यापारवान्ग्रन्थकार इत्यर्थः । **पुनः पुनरिति** भक्तिदार्ढ्यावबोधनाय ।

अथ शुद्धाद्वैतस्य किं लक्षणमिति । षष्ठ्यर्थो निष्ठत्वम्, तथाच शुद्धाद्वैतनिष्ठेतरव्यावृत्तोधर्मो जिज्ञासाविषय इत्यर्थः सर्वत्र किंसमभिव्याहारे जिज्ञासाविषयत्वबोधनस्यानुभविकत्वात्, जिज्ञासाविषयीभूतं लक्षणं निर्दिशति—**इतरेत्यादिना** । इतरस-

श्रीकृष्णाय नमः ।

गोस्वामी श्रीहरिरायमहाप्रभु विरचित

ब्रह्मवाद

गोस्वामी श्रीहरिरायमहाप्रभु अन्य मतावलम्बियों का सन्देह दूर करते हुए शुद्धाद्वैतपदवाच्य स्वमत सिद्धान्त का निज जनों को बोध कराने के लिये सयुक्तिक विचार आरम्भ करते हैं—

"अब यह विचार किया जाता है, कि भक्तिमार्ग में कारण रूप जो माहात्म्य ज्ञान है, उसको उत्पन्न करने वाला और भक्ति-प्रेम की दृढ़ता में अनुकूल जो ब्रह्मवाद कहा गया है वह ब्रह्मवाद क्या है ?"

उपर्युक्त वाक्य में भक्तिमार्ग, कारण, माहात्म्यज्ञान और अनुकूल आदि शब्दों का प्रयोग है, अतः इन शब्दों का निरुक्ति भी आवश्यक है। पण्डितवर गोपालकृष्ण भट्टजी ने इन शब्दों पर अच्छा प्रकाश डाला है। सब से प्रथम "भक्ति मार्ग" इस शब्द पर विचार किया गया है।

"भक्ति" मार्ग क्यों है ?

श्रीहरिरायजी ने "भक्तिमार्ग" का कारण माहात्म्य ज्ञान के बताया है। अब सब से पंहिले यह विचार करना चाहिये भक्ति को मार्ग क्यों कहा ? मार्ग शब्द का यौगिक अर्थ है जिसके द्वारा (श्रवणादि नवधा भक्ति के द्वारा) श्रीपूर्णपुरुषोत्तम को ढूंढा जाय *वह मार्ग। अर्थात् श्रवणादि साधनानुष्ठानात्मिका भक्ति, मार्ग है।

पुष्टिमार्ग में साधन तथा साध्य को अभिन्न माना गया है और यहाँ श्रवणादि को साधन कहा है, अतः पुष्टि मार्ग की उपपत्ति (सिद्धि) नहीं होगी ऐसी शङ्का नहीं करना चाहिये, क्योंकि साधन और साध्य पुष्टि मार्ग में एक ही है, श्रवणादि भी भक्ति है और उससे प्राप्त होने वाली फलात्मिका "परा भक्ति" भी भक्ति ही है, अत एव दोनों अभिन्न हैं। भक्ति-प्रेम श्रवणादि साधन और परा फलात्मिका भक्ति उभयत्र अनुस्यूत है। इसका विवरण आगे चल कर किया जायगा। यहां हमको भक्ति किस पदार्थ का नाम है यह जान लेना उचित मालूम होता है। जिस प्रकार "भक्ति मार्ग" शब्द का प्रयोग

मृग्यते पुरुषोत्तमोऽनेनेति मार्गः।

अप्रयोजक है। इसीलिये यह भक्तिमार्ग अनायाससाध्य कहा जाता है। अर्थात् इस मार्ग से गमन करने वालों को शमादि की कठोर परीक्षा से मुक्त समझा जाता है। श्रीमद्भागवत में कहा है कि हे (१)माधव तुम्हारे साथ जिनका सुहृद्भाव है, ऐसे भक्त, मार्ग से गिरते नहीं है, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर निर्भय रूप से विचरते हैं। एकादश स्कन्ध में कहा है कि जिस(२) मार्ग से गमन करते हुए कभी प्रमाद (धोखा) नहीं होता है, आँखे मूँद कर तथा दौड़ते हुए गमन करने पर भी न कहीं फिसलने का भय है न गिरने का। इसी कारण श्रीमदाचार्यचरण भी तत्वदीपनिबन्ध के भक्ति प्रकरण में कहते हैं कि-(३)यदि भक्तसे किसी समय इस भक्ति मार्ग में रहते हुए(४)वेदनिन्दा हो जाय अथवा अधर्म हो जाय तो वह नरक में नहीं गिरता है, किन्तु हीन योनि में उत्पन्न होता है। भक्तिमार्ग में प्रथम से लेकर अवधि पर्यन्त दुःख से असम्भिन्न (रहित) सुख ही है यह सिद्धान्त हुआ।

भक्ति शब्द का यौगिक अर्थ।

“भज् सेवायाम्” इस धातु से “क्तिन्” प्रत्यय करने पर “भक्ति” ऐसा शब्द सिद्ध होता है। यहां प्रकृति भज् है और क्तिन् प्रत्यय है, वह क्रियासामान्य अर्थ को कहता है। वैयाकरणों का नियम है कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर एक ही अर्थ को कहते हैं। यहां धात्वर्थ से सूचित प्रधानभूता क्रिया है, उसका प्रत्यय में पर्यवसान होगा, तब जो प्रधानभूता क्रिया मानसी सेवा है, वही “भक्ति” शब्द का अर्थ होगा। “मेरा(५) मन अन्यत्र होने से मैंने सुना नहीं, अन्यत्र मन होने से मैंने देखा नहीं” इत्यादि वाजसनेय श्रुति के वाक्यों से ज्ञात

---

(१) तथा न ते माधव तावकाः क्वचिद्भ्रश्यन्ति भक्तास्त्वयिबद्धसौहृदा.। त्वयाभिगुप्ता विचारन्ति-निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥

(२) यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित्। धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥

(३) अत्रापि वेदनिन्दायामधर्मकरणात्तथा। नरके न भवेत्पात· किन्तु हीनेषु जायते।

(४) भगवद्भक्त वेदकी निन्दा वा अधर्म करही नहीं सकता, यदि कदाचित् प्रसङ्ग वश ऐसा हो जाय, तो उसको हीन योनि में जन्म लेना पडता है। यह दण्ड भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हीन योनिमें उसको भगवत्प्रेम से वञ्चित रखनेवाली सामग्री प्रचुर प्रमाण में प्राप्त होती है। जो लोग भक्त नहीं हैं पर भक्तहोने का आडम्बर कर अधर्म करते हैं वे अवश्य ही नरक में वास करेंगे। यही आचार्य चरणों का आशय समझना चाहिये।

(५) अन्यत्रमना अभूवं नाशृणवम् , अन्यत्रमना अभूवम् नापश्यम्।

होता है कि श्रवणेन्द्रिय वा चक्षुरिन्द्रिय के कार्य करते रहने पर भी यदि मन की स्थिति एकत्र न हो तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। "भज्" धातु का अर्थ सेवा करना है और भाव प्रत्यय का अर्थ प्रधानभूता मानसी क्रिया होता है, इसी से प्रेम रूप मानसी सेवा भक्ति शब्द का अर्थ निष्पन्न होता है। और यही शब्द श्रवणादि नवविध भक्ति में पारिभाषिक है। श्रीमद्भागवत में प्रह्लाद का वाक्य है कि "श्रवण,(१) कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन इन प्रकारों से मनुष्य के द्वारा विष्णु की जो भक्ति की जाती है, वह नवविधा भक्ति है।

अन्य लोग भक्ति शब्द का प्रयोग उपासना के अर्थ में करते हैं। नैयायिकों का कहना है कि "आराध्यरूप से जो ज्ञान होता है वही भक्ति है।

भगवान् कपिलदेव ने तो श्रवणादि नव प्रकारों को सात्विकादि भेद से त्रिविध कहा है। और फिर मिश्रित भेद से प्रत्येक त्रिक को तीन प्रकार का कहा है, अर्थात तीनों के भेदों को गिनने से नव प्रकार होते हैं। और पुनः इन नवों के नव नव भेद किये जाँय तो ८१ भेद होते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा है कि "भगवान् के प्रति जो अनिमित्ता (फल की आकाङ्क्षा से रहित) भक्ति हो तो वह सिद्धि से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मोह रूप आच्छादन को हटा देती है, जैसे ढँकी हुई अग्नि आच्छादन को जला देती है वैसे ही मोह रूपी आच्छादन को भक्ति हटा देती है।

वही नारदपञ्चरात्र और शाण्डिल्यसूत्रोक्त मानसीसेवारूप भक्ति उपर्युक्त प्रकारेण योग रूढ शब्द से विवक्षित है। अतएव श्रीमदाचार्यचरणों ने कहा है कि "भगवान् के चरणों में चित्त को लगा देना ही सेवा है, और वह सेवा मानसी कहलाती है। भक्ति का लक्षण इस प्रकार है—"भगवान् का भजन भक्ति है, वह ऐहिक और आमुष्मिक फल भोग की आशा को छोड़कर भगवान् में मन को लगाना है।" अर्थात् मन के द्वारा भगवान् की सेवा फलाकाङ्क्षा को छोड़कर करना ही भक्ति है।" "मन का स्थिर होना ही परम योग (भक्ति योग) है।" इत्यादि श्रुति पुराणादि के अनेक वचनों से सिद्ध होता है कि भक्तिमार्ग ही श्रीपूर्णपुरुषोत्तम की प्राप्ति का उत्तम साधन है। ऐसे भक्ति-

---

(१) श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥ इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा।

मार्ग में माहात्म्य ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अनुकूल, कारणरूप से (ब्रह्मवाद को) कहा गया है।

माहात्म्य ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है।

महान् है आत्मा-शरीर जिसका वह महात्मा, अर्थात् ब्रह्म। बृहत् होने के कारण वह ब्रह्म कहा जाता है। महात्मा के भाव अर्थात् धर्म को माहात्म्य कहते हैं। और माहात्म्य का ज्ञान होना माहात्म्य ज्ञान कहा जाता है। अर्थात् महात्मा—बृहत् शरीर वाले ब्रह्म का महामहिमज्ञान "माहात्म्यज्ञान" शब्द का अर्थ है। माहात्म्यज्ञानरूप ब्रह्मज्ञान भक्ति को उत्पन्न करनेवाला कारण है। "कारण के अभाव से कार्य का भी अभाव होजाता है" इस न्याय से भगवत्स्वरूप ही भक्ति का विषय होने के कारण भगवत्स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है, भगवत्स्वरूप का ज्ञान न होने से भक्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकेगी। अतः माहात्म्यज्ञान भक्ति को उत्पन्न करने के अनुकूल अर्थात् जनक है। अथवा यदि "आनुकूल्य" शब्द का अर्थ सहकारीभाव किया जाय तो समुच्चय अर्थ होगा। अर्थात् माहात्म्यज्ञान भक्ति को उत्पन्न करने वाला (कारण रूप) और सहकारी है।

इस प्रकार भक्ति में भगवान् के माहात्म्य ज्ञान की आवश्यकता है और माहात्म्यज्ञान की प्रेम की दृढता के लिये आवश्यकता है। "माहात्म्यज्ञान" शब्द के भी दो विभाग है, पहिला "माहात्म्य" और दूसरा "ज्ञान"। उसमें "जिससे(१) जन्म आदि होते हैं" "जिससे(२) ये भूत उत्पन्न होते हैं" "ब्रह्म(३) सत्य, ज्ञान और अनन्त है" इत्यादि कार्यप्रतिपादक तथा स्वरूपप्रतिपादक वाक्यों से ज्ञात होता है कि जिसकी रचना की कल्पना मन भी नहीं कर सकता ऐसे जगत् का अनायास उत्पन्न करना, पालन करना, भङ्ग करना; संसार में लिप्त और अलिप्त रहना, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, "उसके(४) हाथ न होने पर भी ग्रहण करता है और पैर न होने पर भी दौड़ता है" इत्यादि विरुद्धधर्माश्रय से माहात्म्य की सिद्धि होती है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति और ज्ञान का उपजीव्य उपजीवक भाव वा कार्य कारण भाव सम्बन्ध है। अतः माहात्म्य ज्ञान में कारणीभूत आनुकूल्य—सहकारी भाव

---

(१) जन्माद्यस्य यतः।
(२) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते।
(३) सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म।
(४) अपाणिपादो जवनो ग्रहीता।

ब्रह्मज्ञान है ऐसा मानना उचित है । इस तरह का यह भक्ति मार्ग म "ब्रह्मवाद" है ।

"ब्रह्मवाद्" का स्वरूप

इस प्रकार का अश्रुत पूर्व "ब्रह्मवाद्" क्या है ? उसमें क्या युक्ति है, प्रमाण क्या है, उसका स्वरूप क्या है यह सब श्रृङ्खलाबद्ध रूप से कहते हैं । "ब्रह्म एकही अद्वितीय (१)है ।" इस श्रुति में ब्रह्म को एक और अद्वितीय कहा है साथ ही उसमें एक निश्चयार्थक अव्यय का भी प्रयोग है । इसका स्वारस्य "स्वजातिय, विजातीय, स्वगत भेद् वर्जित ब्रह्म है" इस प्रकार अर्थ करने से प्रकट हो जाता है । "एक" पद् से सजातीय—जीव के भेद् का निरास किया है, "ही" इस निश्चयार्थक अव्यय से विजातीय—जड़ के भेद् का निरास है और "अद्वितीय" पद् से स्वगत—अन्तर्यामी—के भेद् का निरास है । "जो धर्म एक में होते हुए अनेक में अनुगत हो वह जाति है" इस जाति के लक्षण से "जीव" सजातीय हैं । क्योंकि जीव अनेक हैं उनमें चित्त्वरूपा जाति है । चित्त्व रूपेण जीव सजातीय हैं । मुण्डकोपनिषद् कहती है कि "जैसे (२)सुदीप्त अग्नि से विस्फुलिङ्ग—चिनगारियाँ उत्पन्न होती है वैसे ही ब्रह्म से सहस्रशः—असंख्य—सरूप जीव उत्पन्न होते हैं" यहां सरूप पद् प्रयुक्त हुआ है, इससे समझना चाहिये कि जीव चेतनत्व—नित्यत्व—आदि धर्म से ब्रह्म का सजातीय है । जड विजातीय हैं, क्योंकि उसमें जडत्व और अनित्यत्वादि हैं । और अन्तर्यामियों का स्वगतत्व प्रकट सच्चिदानन्द रूप होने पर भी परिच्छिन्न, प्रतिनियतकार्यकर्तृत्वादि से ज्ञात होता है ।

द्वैत और अद्वैत का उदाहरण ।

सजातीय द्वैत खण्ड-मुण्ड, गो व्यक्ति की भाँति है, विजातीय द्वैत घट-पट की तरह जानना चाहिये । पुष्प के साथ वृक्ष का अखण्ड सम्बन्ध होने पर भी वृक्ष में पुष्पत्व नहीं है इसी प्रकार स्वगत में प्रकट सच्चिदानन्दत्व होने पर भी परिच्छिन्नत्व और परिमितकार्यकर्तृत्वरूप से भेद् है । इस प्रकार का भेद् वा द्वैत का न होना अद्वैत है और वही चिद्रूप से जीव में, सद्रूप से जड में और प्रकटानन्द रूप से अन्तर्यामी—स्वगत में इस प्रकार इन तीनों में अनुस्यूत होने के कारण अद्वितीयत्व ब्रह्म में विद्यमान है । अतएव श्रीमदा-

---

(१) एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । (२) यथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

के खण्ड और सुवर्ण के कार्य सब सुवर्ण ही है, सुवर्ण के ज्ञान से सब सुवर्णकार्यों का ज्ञान हो जाता है । इसीलिये "हे सौम्य ! [१]यह सब पहिले भी सत् ही था" यहां से आरम्भ करके निरूपण किया है । तदनन्तर सब जड भी तदात्मक ही है यह कहने के लिये ऐतदात्म्यमिदं इत्यादि कहा है । इस श्रुति का यह अर्थ है–इस आत्मा से यह सब आविर्भूत हुआ है । यहां भी पञ्चमी विभक्ति समवायिकारण को कहती है । अर्थात् इस आत्मा से मृत्तिका से घट की भाँति सद्रूप से यह जगत् हुआ । " हे सौम्य(१) ! यह सब पहिले सत् ही था" इस दृष्टान्त वाक्य में जड को तदात्मक कहने पर भी पुनः दृढ करने के लिये दार्ष्टान्तिक वाक्य में भी कहा है और इसके आगे विनाशित्वादि जडगत दोषों का परिहार करने के लिये "वह(२) सत्य है" यह कहा गया है । इसका अर्थ होता है "अनागन्तुक अनारोपित सत्।" उसके आगे पूर्वोक्त जड जीव का तदात्मक होने में हेतु कहते हैं कि वह परमेश्वर आत्मा सबका स्वरूपभूत है । "वह सत्य है" वह पूर्वोक्त सत्य अर्थात् सर्व काल में रहने वाला है । इससे वैनाशिकमत, अर्धवैनाशिक मत, असत्त्व विनाशित्वमत, मायावाद आदि का निरास होता है । जैसे सुवर्ण कटक कुण्डलादि का कारण है वैसे ही ब्रह्मात्मक यह जगत् होने से वह भी ब्रह्म के सत्य होने से सत्य ही है ऐसा ज्ञापन कराया है । जड को तदात्मक होने के पश्चात् जीव को भी तदात्मक कहने के लिये "तत्त्वमसि" वाक्य कहा है । इसका अर्थ होता है तत्त्व=वैसाही [ऐतदात्म्य] असि=तू है । अर्थात् जैसे ऐतदात्म्य [इस आत्मा से उत्पन्न होने वाला] जड है वैसे ही तू भी ऐतदात्म्य है । यहां "असि" इस क्रिया पद से ही मध्यम पुरुष के एक वचन का ज्ञान हो जाता है, फिर "त्वम्" पद की आवश्यकता नहीं है, अतः यहां "तत्त्वम्=तस्य भावः तत्त्वम्" ऐसा पद मानना उचित है ऐसा श्री पुरुषोत्तमजी ने आवरणभङ्ग में लिखा है । इसी लिये श्री हरिराय जी भी "तत्त्वमसि" श्रुति का सम्पूर्ण प्रपाठक की उपलक्षिका यह श्रुति है ऐसा कहते हैं । यह सब निबन्ध विद्वन्मण्डनादि ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक कहा गया है ।

"वही(३) [ब्रह्म] यह सब जगत् है" इत्यादि श्रुति से पूर्वोक्तरीति

---

(१) सदेव सौम्येदमग्र आसीत् । (२) तत्सत्यम् । (३) सैव सर्वमिदं जगत् ।

की ही इच्छा से सदंश प्रकट है तथा चित् और आनन्दांश तिरोहित है। सच्चिदंश जीव में प्रकट है और आनन्दांश तिरोहित है। जड और जीव का आविर्भाव क्रीडार्थ होने के कारण ही उनमें वे अंश प्रकट और अन्य तिरोहित हैं।

जगत् और ब्रह्म का अभेद।

इस प्रकार काष्ठवह्निन्याय से आविर्भूत और अनाविर्भूत दोनों स्वरूप में ही "(१)सत्य, ज्ञान और अनन्तलक्षणलक्षित ब्रह्मरूप—सच्चिदानन्द स्वरूप वा भगवत्स्वरूप जगत् है ऐसा सिद्ध होता है।

सुवर्ण और कटक कुण्डलादि की तरह कार्य और कारण के एक होने से ब्रह्म अखण्ड अद्वैत है, यही श्रुतियों का तात्पर्य है। इस प्रकार श्रुतितात्पर्यरूप अखण्डाद्वैत यह ब्रह्मवाद है। अतः 'यह(२) सब ब्रह्म ही है' इत्यादि श्रुतियों के अनुसार आचार्य चरण भी कहते हैं कि "यह(३) सब अखण्ड आनन्दमय श्रीकृष्ण रूप है, यही वाणी का निष्कर्ष है"

क्या द्वैतापत्ति है?

अब यहां शङ्का होती है कि कार्यकारणस्वरूप विलक्षण होने से तथा एक ही के दो रूप (ब्रह्म और जगत् अथवा ईश्वर और जीव) होने से अखण्ड अद्वैत न होकर द्वैत हो जायगा। इस शङ्का का निषेध करते हुए कहते हैं कि नहीं, "यहां(४) कुछ भी नाना (अनेक) नहीं है"। यह श्रुति वाक्य काठकोपनिषद् के द्वितीयाध्याय की प्रथम वल्ली में है। उसमें प्रथमाध्याय की पूर्व वल्ली में यम ने सब को नश्वर निरूपण किया है, यह सुन कर तथा सब पारमार्थिक नहीं है ऐसा जान कर शिष्य ने पारमार्थिक वर माँगा। अनन्तर द्वितीय वल्ली में शिष्य विरक्त है ऐसी परीक्षा करके निःश्रेयस् (मोक्ष) के हेतु केवल ब्रह्मविद्या की अभिलाषा वाला है यह बताने के लिये यम ने अभ्युदय और निःश्रेयस् का हेतु ऐसी विद्या और अविद्या का विभाग कहा, इसके पश्चात् उसी विद्या और अविद्या का फल कहने के लिये तृतीय वल्ली का आरम्भ होता है इस प्रकार सङ्क्षेप से प्रथमाध्याय का अर्थ होता है। इसके अनन्तर द्वितीयाध्याय में पूर्वोक्त विद्यादि प्रपञ्च को कहने के लिये प्रथम वल्ली का आरम्भ करते हैं। "अधिदैव अग्न्यादि

---

(१) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। (२) सर्वं खल्विदं ब्रह्म।

(३) अखण्डं कृष्णवत् सर्वमितिनिर्गालतं वचः। (४) नेह नानास्ति किञ्चन।

हुआ सर्व इन्द्रियों को अन्तर्मुख करके इन्द्रियों से उलटा गमन करने वाले आत्मा को देखता है" "कोई अविद्वान् यदि सत्य को मिथ्या मान कर दो छिद्रों में से एक ही ज्योति की भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली किरणों की भाँति अनेक कहता है, तो वह योग्य नहीं है।" "जैसे सुवर्ण को कटक कुण्डलादि के नाम से व्यवहारदशा में पुकारते है वैसे ही अधोक्षज भगवान् भी अनेक प्रकार की वाणी से लौकिक और वैदिकों के द्वारा पुकारा जाता है।" इत्यादि अनेक वाक्यों से अभेद का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे अद्वय ब्रह्म के प्रपञ्च रूप में भी सच्चिदानन्द रूप-जड जीवान्तर्यामी रूप में-नानात्व-अनेकत्व नहीं है। किन्तु जिनको ब्रह्मज्ञान नहीं है उनको अविद्या से-मायाशक्ति से नानात्व दीखता है। "जब तक गुणों में विषयता है तब तक आत्मा का नानात्व प्रतीत होता है, किन्तु स्वप्न के पश्चात् प्रबुद्ध होने पर स्वाप्निक ज्ञान की भाँति नानात्व की भी निवृत्ति होती है। अतः अविद्या से भासमान भेद मिथ्या होने के कारण विलक्षणता नहीं है, किन्तु एकरूप ही है। अत एव यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म एकरूप होने के कारण उपनिषद् में (१)एक के ज्ञान से सब का ज्ञान होना कहा गया है, एवं वाचारम्भण श्रुति से भी प्रपञ्च का समवायि कारण ब्रह्म ही है।

वाचारम्भण श्रुति का स्वारस्य।

"वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" (छां० ६।१।१।)

वाणी से कारण का जो आरम्भ (उच्चार) होता है वह नामधेय है, कारण ही तत्तत्पदार्थ और क्रिया की सिद्धि के अर्थ तत्तन्नाम से व्यवहृत होता है। अतः कारण से कार्य अभिन्न ही है यह सिद्ध हुआ। घटादि नाम मृत्तिका के विकार का ही है, अतः मृत्तिका (कारण) के ज्ञान से घटादि (कार्य) का भी ज्ञान हो जाता है। इसीलिये उपर्युक्त श्रुति में "मृत्तिकेत्येव सत्यम्" कहा है।

अत एव भगवान् वेदव्यासजी कार्यबोधक श्रुति में मुक्ति के विरोध का परिहार करके कार्य बोधक वाक्यान्तर में श्रुतिविरोध का परिहार करने केलिये "तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः" (२।१।१४) सूत्र कहते हैं। वाचारम्भण आदि वाक्य में कार्य को कारण से अनन्य-अभिन्न कहा है न कि मिथ्या। सूत्र में आदि पद उपन्यस्त

---

(१) तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति इत्यादि।

वह उपर्युक्त श्रुति में पठित 'इति' 'नामधेय' तथा पूर्वोक्त सौम्य ! पहिले यह (जगत्) सत् ही था' इत्यादि वाक्यों का ग्राहक है ।

मतान्तरनिराकरण ।

"तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः" श्रीरामानुजाचार्यजी एवं कराचार्यजी का मत है कि यह सूत्र भेदवाद का निराकरण ने के लिये हैं, और उसमें आनुषाङ्गिक रूप से मायावाद भी निराकरण किया गया है । किन्तु इस मत का निराकरण चार्यचरणों ने अणुभाष्य में तथा श्रीपुरुषोत्तमजी ने भाष्यप्रकाश विशदरूपेण किया है । भेदवाद का निराकरण तो पहिले ही २–११ (१)सूत्र में किया है । तथा प्रकृतिवाद का भी निरास पूर्व में ही ४–२३ (२)सूत्र में कर दिया है । विस्तार के भय से उनका विवेचन ाँ नहीं किया है ।

नानात्वनिराकरण ।

घट-सकोरा, पट-पगड़ी-साड़ी इत्यादि अनेक पदार्थ हैं, इन सब एक रूपेण ज्ञान किस प्रकार होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर दृष्टान्त सहित इस प्रकार है—जैसे बालकों के ोरञ्जनार्थ शर्करा (चीनी) के कङ्कणादि आभरण, घर, हाथी, घोड़ा ादि भिन्न भिन्न पदार्थ बनाते हैं और वे अनेक प्रतीत होते हैं,तथापि सब शर्करा (चीनी) के रूप में एकही हैं-शर्करा रूप वस्तु नाना-नेक नहीं है । वैसे ही कार्यकारणभावरूप से इस जगत् में भी नानात्व ीं है । क्योंकि ब्रह्म सर्वरूप होने पर भी उसमें नानात्व की प्रतीति ीं होती है । जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उनको ब्रह्म स्वरूप त्र दृष्टि होने से नानात्व की प्रतीति नहीं होती है । किन्तु नको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है उनको अविद्या से माया शक्ति नानात्व की प्रतीति होती है । क्योंकि उनकी दृष्टि तात्पर्यान्त चार के अभाव में असम्मत है । अर्थात् वास्तविक दृष्टि के अभाव एक स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण नानात्व प्रतीत होता है, वस्तु एक रूपता का अभाव अर्थात् नानात्व नहीं है । पूर्वोक्त (बालक र चीनी के खिलौने के) दृष्टान्त से सिद्ध होता है कि बालकों

---

(१) तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः ।

(२) प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् ।

यह मुक्ताधिक भक्तों के विषय में प्रशंसा वाक्य भी प्राप्त होता है। और यही श्रीमदाचार्य चरणों ने तत्वदीप निबन्ध और अणुभाष्य के आनन्द मयाधिकरण में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है। उपर्युक्त प्रकार से जो मुक्ताधिक भक्त हैं वेही ज्ञानी भक्त समझे जाते हैं और हम उनको ही पुष्टि भक्त कहते हैं।

केवल ज्ञानी वे हैं जिनको अखण्ड अद्वैत का ज्ञान हो गया है।

मुक्ताधिक भक्त और केवल ज्ञानियों को यह जगत् भजनोपयोगी है। "यह(१) भगवान् का ही दूसरा रूप है" "अपनी(२) क्रीडा के लिये यह जगत् किया" "यह(३) विश्व क्रीडा भाण्ड है" इत्यादि वाक्यों में यह प्रपञ्च भगवद्रूप है ऐसा प्रतिपादन किया है, अतः जगत् भजनोपयोगी है ऐसा श्रीशुक्राचार्य ने भी कहा है। यदि ऐसा न होता तो जगत् को लीला रूप तथा उपास्य क्यों कहते? क्योंकि यदि भगवद्भक्तों के लिये जगत् का परिग्रह कहा जाय तो उनको जगत् के द्वारा सत्य ज्ञान न हो सकेगा, किन्तु भगवद्भक्तों की दृष्टि ब्रह्मात्मक हो जाने से वे जगत् को भी ब्रह्मात्मक ही देखते है। जगत् को हेय कहने का अभिप्राय यह है कि उससे (जगत् से) अहन्ता ममता हट जाय। अहन्ता ममता के हट जाने से ही ब्रह्मात्मक ज्ञान उत्पन्न हो सकता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मात्मक है तथा उसका त्याग करनेका जो उपदेश है उसका यथार्थ रूप से विवेचन किया है।

उपासना का साधन।

प्रतिवादी पूछता है कि यदि आपके मत के अनुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च (जगत्) को ब्रह्मात्मक मान लें तो फिर उपनिषदों के उपासना विषयक वाक्यों में प्रपञ्च की ही उपासना क्यों नहीं कही? उपनिषद् में तो "आत्मा(४) को देखना चाहिये, सुनना चाहिये, मानना चाहिये, निदिध्यासन (पुनः पुनः स्मरण) करना चाहिये" इत्यादि वाक्य से आत्मा को ही उपास्य रूप से कहा है नकि जगत् रूप से। ब्रह्म सर्व रूप होने से उपासना भी सर्व रूप से होनी चाहिये, पर सर्वरूपेण उपासना कहीं भी नहीं कही गई। सम्पूर्ण वेदान्त वाक्यों में "कला(५) (भाग) रहित, निष्क्रिय (क्रिया रहित) शान्त, निर्दोष और निरञ्जन"

---

(१) इदं हि विश्वं भगवानिवेतरः। (२) क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतम्।
(३) क्रीडाभाण्डमिदं विश्वम्। (४) आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।
(५) निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्।

ऐसी रात्रि को देखकर योगमाया का आश्रय लेकर क्रीडा करने की इच्छा की" उस भगवतोक्त वाक्य में भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि योगमाया भगवान् की इच्छा के अनुकूल रहती है। तो फिर अविद्या भगवान् की इच्छा के अनुकूल रहे इसमें लेश मात्र भी शङ्का को स्थान नहीं है।

अत एव लौकिक स्वभाव युक्त अविद्या की निवृत्ति उचित ही है। यदि उसकी निवृत्ति न होगी तो फलानुभव की सिद्धि भी न होगी, इस लिये अविद्या की निवृत्ति आवश्यक है, और तदर्थ भजन भी आवश्यक होने से भजन की उपपत्ति युक्त ही है।

साध्यसाधन भेद।

भजन साधन है और फल साध्य है ऐसा यदि मान लिया जाय तो पहिले जो "पुष्टिमार्ग" शब्द की व्युत्पत्ति की गई है, वह सार्थक न होगी, क्योंकि पुष्टि-भगवान् के अनुग्रह का जो मार्ग वह पुष्टिमार्ग है ऐसा अर्थ पहिले किया है, उसमें भगवान् का अनुग्रह साधनसाध्य नहीं, परन्तु भगवदिच्छा ही से साध्य है। सेवक की तरक्की राजा की इच्छा सम्पादन करने से ही हो सकती है। अत एव मानना पड़ता है कि जिसमें साधन के विना ही फल प्राप्ति हो, अर्थात् साधन और फल एक ही वह पुष्टिमार्ग है। कर्म, ज्ञान, उपासना की भांति भजन भी साधनरूप होने उसके द्वारा पुष्टिमार्ग साध्य नहीं होगा। अत एव भजन की उपपत्ति पुष्टिमार्ग में नहीं है।

नहीं, ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि भजन भावरूप है; "भजन" भक्ति शब्द से वाच्य क्रिया की रूप है। "प्रकृति (मूल धातु) और प्रत्यय मिलकर ही अर्थ को दर्शाते है, उसमें भी प्रत्यय की प्रधानता है" ऐसा नियम होने से यहां धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय करने पर भजन क्रिया का अर्थ ज्ञात होता है। यह भजनक्रिया सेवा रूप है। सेवा पद निरन्तर अर्थपूर्वक कायिकव्यापारविशेष परिचर्या के अर्थ में प्रसिद्ध है। 'स्त्री सेवा' 'औषध सेवा' इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी दीख पड़ता है। अर्थात् सेवा पद से 'निरन्तर परिचर्या' ऐसा अर्थ ज्ञात होता है। "मे(१)री सेवा से प्राप्त होनेवाले सायुज्यादि (सायुज्य, सामीप्य, सार्ष्टी, सालोक्य) चार प्रकार के मोक्ष की भी मेरे भक्त इच्छा नहीं करते हैं" इत्यादि स्वतन्त्र सेवा बोधक वाक्यों से

---

(१) मत्सेवया प्रतीतं च सायुज्यादिचतुष्टयम्। दीयमानं न गृण्हन्ति विना मत्सेवनं जनाः।

इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि फल रसरूप है, वही (फल रूपरस) पूर्वावस्था में रस-भावरूप होकर स्वकार्य (रसरूप से आविर्भूत होना) को सिद्ध करता है, यह उसी की दो अवस्थाएं (साधन और साध्य रूप) हैं।

वास्तविक रूप से तो प्रेम की तीन अवस्थाएं हैं, प्रेम आसक्ति प्रेम, आसक्ति और व्यसन। "(१)भक्ति से प्रेम, आसक्ति और व्यसन जब हो जाता है, तब उसको शास्त्र में दृढ बीज रूप कहा जाता है, जो कि नष्ट नहीं होता है।" इस प्रकार भजन को साधन रूप मानने में क्षति नहीं है ऐसा आचार्यचरणों का वाक्य भी है। आप की आज्ञा है कि वही पुष्टिमार्ग है जहां फल स्वयमेव साधन हो जाता है।

यह साधन वा फल यद्यपि अभिन्न है, तथापि अत्यन्त असभ्य होने के कारण सर्वजन साधारण नहीं है, वह तो केवल निःसाधनता से भगवत् प्रसाद प्राप्त करने से ही प्राप्य है "भ(२)गवान् श्री निकेतन के प्रसन्न होने पर क्या अलभ्य है ?" इस वचन से ज्ञात होता है कि जो पदार्थ अनेक कठिनतर साधना से भी अप्राप्य है वह निःसाधनता से केवल भगवत्प्रसाद प्राप्त करने पर प्राप्य हो सकता है। इस प्रकार भगवान् स्वयं ही कृपा कर फलदान करते हैं। दोष बाहुल्य के कारण पहिले अपूर्ण होकर दोषों की निवृत्ति रूप साधना कार्य करके पुनः परिपूर्णता से रसरूप होते हैं। यह भावरूप तथा रसरूप फल भगवान् स्वयं ही है, ऐसा सिद्धान्त है। श्रुति कहती है कि "(३)वह रसरूप है"। "स्थायी भाव को रस कहते हैं" इस न्याय से भी सिद्ध होता है कि भगवान् स्वयं भाव रूप तथा फल रूप होने से साधन रूपता और फल रूपता भी उसी का धर्म है। इसी आशय से आचार्य चरणों ने कहा है कि "भगवान् ही फल है" अर्थात् स्वरूप बलेन स्वयं ही प्रमाण रूप है। तदनुसार श्री हरिराय जी भी कहते हैं कि स्वयं ही फल रूप है ऐसा जो कहा गया है वह युक्त ही है, क्योंकि अपने स्वरूप बल से जो प्रमाण रूप है वह पुष्टि है। साथ ही (४)ज्ञान फल जनक है, यह भाष्य का वचन भी संगत होता है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि "जि(५)समें साधन की अपेक्षा न

---

(१) ततः प्रेम तथासक्तिर्व्यसनं च तदा भवेत् ।
बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढ यन्नैव नश्यति ॥

(२) किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने । (३) रसो वै सः ।

(४) गतेरर्थवत्त्वम् ब्र. सू. ३-३-२९ । (५) साधनानपेक्षत्वे सति साधनानन्यफला पुष्टिः ।

होने पर भी फल साधन से भिन्न न हो वह पुष्टि है" ऐसा लक्षण युक्ति युक्त है। शम दमादि साधनों की व्यावृत्ति के लिये 'साधनों की अपेक्षा न होने पर' ऐसा कहा है। यहां श्रवणादि नवविध भक्ति साधन है, ऐसी शङ्का न करनी चाहिये, क्योंकि वह भी (नवविध भक्ति) साधन के साथ फलरूप है। यह बात आचार्य चरणों ने बार बार सुबोधिन्यादि ग्रन्थों में स्पष्टतया दीखाई है। "पुष्टि मार्ग वही है जहां फल स्वयं साधन बन जाय" इसी सिद्धान्त को लीला के दृष्टान्त से श्री हरिराय जी ने समर्थन करते हुए कहा है कि पहिले प्रकट होकर संयोग का अनुभव करा कर पश्चात् विरह का अनुभव कराने के लिए भगवान् का मथुरा गमन रूप त्याग श्री भागवतादि ग्रन्थों में कहा है।

क्या जीव अंश होने से भजन में अनुपपत्ति है ?

शङ्का—जीव अंश रूप है, तथापि वह ब्रह्म स्वरूप होने के कारण ब्रह्म से अन्यून है, अतः जीव और ब्रह्म का सेव्य सेवक भाव की सम्भावना नहीं है, तथा इसी कारण से भजन की उपपत्ति नहीं है।

समाधान—"मैं एक ही अनेक हो जाऊं" इस तैत्तिरीय उपनिषद् के वाक्य से ज्ञान होता है कि क्रीडा के अर्थ ही वैसा जीव रूप से आविर्भाव हुआ है। अर्थात् जीवों में न्यूनत्व है। जीव में न्यूनत्व होने से ही सेव्य सेवक भाव सिद्ध होता है, अतः भजन में किसी प्रकार की भी अनुपपत्ति नहीं है।

पुनः शङ्का उपस्थित हो सकती है कि—सृष्टि काल में उच्चनीच भाव से प्रादुर्भूत होने की इच्छा होना सम्भवित है, पर मुक्ति दशा में वैसा हो नहीं सकेगा। अतः न्यूनत्व अवास्तविक होने से मुक्ति दशा में और जीवन्मुक्त दशा में अंश रूप जीवों की ब्रह्म के समानता रहती है। यदि ऐसा न हो तो लय होने के समय सेव्य सेवक भाव को अवकाश न होने से भजन की अनुपपत्ति पूर्ववत् स्थिर रहती है।

इस शङ्का का भी समाधान इस प्रकार होता है—जीव का प्रादुर्भाव न्यूनत्व विशिष्ट ही हुआ है, अत एव भजन की उपपत्ति है। अर्थात्-प्रादुर्भाव-प्रथम से लेकर अवधि पर्यन्त पुष्टि सृष्टि के रूप में भी है, और वही भगवान् को विवक्षित है। श्रुति कहती है कि "जिस को इस लोक से ऊपर ले जाने की इच्छा होती है, उससे अच्छे कर्म कराते हैं और जिसको नीचे ले जाने की इच्छा होती है उससे

असत् कर्म कराते हैं(१)।" यदि इस प्रकार न मानेंगे तो भक्ति मार्ग का उच्छेद हो जायगा। भक्ति मार्ग का उच्छेद होने से अब के भगवद्वाक्यों का व्याकोप होगा।

इस प्रकार जीव का न्यूनत्व जब वास्तविक है तब तो न्यूनत्व में वस्तु स्वभाव ही कारण होगा न कि ब्रह्म की इच्छा। इस शङ्का को मनमें रख कर श्री हरिराय जी शङ्का करके स्वयं ही उसका समाधान भी कहते हैं:—आविर्भाव में भगवान् की इच्छा कारण है, किन्तु वस्तु की अन्यथा कृति में इच्छा कारण नहीं है। जीवों का न्यूनत्व वस्तु स्वभाव सिद्ध होने पर भी उसका कारण भगवदिच्छा ही है, क्योंकि वस्तुस्वभाव भी तो भगवदिच्छा से ही हुआ है और वह भगवान् के अधीन है। अत एव वस्तु का जैसा स्वरूप है तथा वस्तु का जिस प्रकार का स्वभाव है उस प्रकार का स्वरूप और स्वभाव का आविर्भाव होने में भी भगवदिच्छा कारण है। किन्तु वस्तु की अन्यथा कृति में भगवदिच्छा कारण नहीं है। क्योंकि वस्तु की अन्यथा कृति का प्रयोजन न होने से वैसी इच्छा का अस्तित्व ही नहीं है।

स्वरूप की अन्यथा कृति में भगवदिच्छा कारण रूप न होने से मुक्ति काल में भी जीव "भगवान् के कण्ठ में जो निर्मल मणि (कौस्तुभ) है वह जीव का तत्त्व है" इस वाक्य के अनुसार स्थित है। मुक्त जीवों की स्थिति का आभूषण रुपी होने के कारण न्यूनता युक्त है तो फिर अन्य जीवों की स्थिति न्यूनता युक्त हो इसमें आश्चर्य ही क्या है। इस कैमुतिक न्याय से सिद्ध होता है कि जीव भगवद्रूप होने पर भी अंश रूप हैं, अतः न्यूनता वास्तविक है। न्यूनता वास्तविक होने से ही जीव रूप असंख्य अंश अग्नि से विस्फुलिङ्ग—चिनगारियों की तरह बार बार निकलने पर भी भगवान् में न्यनता नहीं है। एक हाथ में जो वस्तु है वही दूसरे हाथ में ले लेने से जैसी कोई क्षति नहीं है वैसे ही भगवान् स्वयं सद् रूप प्रपञ्च में स्थित होने से भगवान् में न्यूनता होने की सम्भावना लेशमात्र भी नहीं है।

अंश रूप जीवों का दैव और आसुर संज्ञा से विभाग भी भगवदिच्छा से होने के कारण फलावस्था में भी जीवों की न्यूनता जसकी तसे रहने के कारण भजन की भी सार्थकता प्रतीत होति है। अन्यथा स्वतन्त्र भक्ति मार्ग के उच्छेद का प्रसङ्ग

---

(१) एष ठ एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। एष ठ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य अधो निनीषते।

भिन्न ही है। श्रीमद्भागवत में कहा है कि बद्ध और मुक्त ऐसी मेरी व्याख्या गुणों से युक्त होने के कारण की जाती है, पर वस्तुतः मैं वैसा नहीं हूँ। गुण का मूल माया होने से मुझे न बन्धन है न मोक्ष(१)। इस प्रकार जीव के बन्ध और मोक्ष से रमण की उपपत्ति होती है। लीला के साधन, प्रपञ्च और लीला नित्य है, अतः बन्ध और मोक्ष भी नित्य है, ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा। प्रपञ्च का नित्यत्व, भगवद्रूपता के निरूपण के साथ इसी ग्रन्थ में पहिले निरूपण कर चुके हैं।

विष्णु पुराण में कहा है कि हे मुनिवर! आविर्भाव, तिरोभाव, जन्म, नाश रूपी विकल्प से युक्त यह सम्पूर्ण जगत् क्षय रहित और नित्य है(२)। इस प्रकार के अनेक वाक्य प्रपञ्च की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। अणुभाष्य, निबन्ध, विद्वन्मण्डन आदि ग्रन्थों में इसी अर्थ का सविस्तृत निरूपण किया गया है। अतः जिनको अधिक जिज्ञासा हो उनको तत्तद्ग्रन्थों को देखना चाहिए।

लीला की नित्यता।

जब प्रपञ्च को नित्य मानते हैं तब यदि लीला को नित्य मानलें तो उसमें आश्चर्य ही क्या है? इस कैमुतिक न्याय से लीला की नित्यता सिद्ध होती है। लीला की नित्यता न हो तो साधन रूप प्रपञ्च की नित्यता निरर्थक सिद्ध होगी तथा भगवान् के भोक्तृत्व में भी अनित्यता प्राप्त होती है, अतः लीला नित्य ही है। लीला की नित्यता श्रीमद्भागवत के इस वाक्य से स्पष्टतया सिद्ध होती है-"जीवों के आधार रूप, देवकी के उदर से प्रादुर्भूत, जिसके सभासद् और सेवक उत्तम यादव हैं, ऐसे को, बाहु से अधर्म को दूर करने वाले, स्थावर जङ्गम के पापों का नाश करने वाले सुन्दर हास्य युक्त श्रीमुख से व्रजवनिताओं के काम को बढ़ाने वाले श्रीकृष्ण का जय(३) हो।" इस वाक्य में (जयति) क्रियापद तथा (अस्यन्) (वर्धयन्) आदि कृदन्तों का प्रयोग करके श्रीशुकाचार्यजी ने लीला का वर्तमानत्व कहा है। इस विषय को विद्वन्मण्डन में श्रीविट्ठलनाथजी ने विशद रूप से समझाया है। ग्रन्थ के विस्तार भय से यहां उसका विवेचन नहीं किया।

---

(१) बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुत। गुणस्य मायारूपत्वात् न मे मोक्षो न बन्धनम्॥

(२) तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्। आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत्॥

(३) जयतिजननिवासोदेवकीजन्मवादो यदुवरपरिषत्स्वैर्दोर्भिरस्यन्नधर्मम्। स्थिरचरवृजिनघ्नः सुस्मितः श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्द्धयन् कामदेवम्।

वह भी भगवान् की इच्छा के अनुकूल ही है। "हे कौन्तेय मुझे प्राप्त न करके ही (आसुर जीव) अधम गति को प्राप्त(१) करते हैं।" "जो दुष्ट क्रिया करने वाले मूढ, नराधम मुझे प्राप्त नहीं कर सके उनका ज्ञान माया से अपहृत होने के कारण वे आसुर भाव को प्राप्त(२) करते हैं।" इन वाक्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आसुरी जीवों को कदापि भगवत्प्राप्ति नहीं होती है। परन्तु दैवी जीवों को तो भगवत्प्राप्ति सहज है। जैसे सम्पुट (डब्बा) से बाहर निकाला हुआ द्रव्य और चोर के हाथ में गया हुआ द्रव्य। सम्पुट के बाहर का द्रव्य प्राप्य है पर चोर के हाथ जो द्रव्य चला गया हो वह हजार उपाय करने पर भी प्राप्य नहीं है। आसुर जीवों की सृष्टि भगवान् से होने पर भी उनका लय माया में होता है। क्योंकि माया के द्वारा मोहित होकर ज्ञान और भक्ति के अभाव में भगवान् से सायुज्य की सम्भावना नहीं है। "सूर्य के बिना गाढ अन्धकार से व्याप्त ऐसे लोक में जो जीव आत्मघाती हैं वे मृत्यु के पश्चात्(३) जाते हैं" इस श्रुति से अन्धन्तमस् में प्रवेश 'अधमगति' शब्द का अर्थ है ऐसा समझना चाहिये। अतएव माया से मोहित होने के कारण भगवान् की प्राप्ति के साधन ज्ञान और भक्ति का अभाव है ऐसा सिद्ध होता है।

आसुरों को आनन्दानुभव नहीं है।

आसुर जीवों का जब कि प्रकृति के साथ सम्बन्ध है, परन्तु प्रकृति भगवान् की शक्ति होने के कारण भगवान् से अभिन्न है, और इसी लिये प्रकृति भी आनन्द रूपा है, तो प्रकृति में प्रवेश करने वाले जीवों को भी आनन्द की प्राप्ति होनी चाहिये, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवत्प्राप्ति नहीं होती है।

भगवान् के आनन्द रूप का प्राकट्य माया में नहीं होता है, माया में प्रकट न होने में भी कारण भगवान् की इच्छा ही है। अतएव जब कि माया में ही आनन्द नहीं है तो आसुरों में आनन्द का गन्ध भी कहां से होगा? अन्यथा भक्तों की तरह आसुरों को भी माया का अनुभव होना चाहिये। और यदि वैसा हो तो फिर दैव और आसुर

---

(१) मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्।

(२) न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया‌पहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥

(३) असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसा वृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥

प्रलय को ही मुक्ति कह देते, परन्तु वैसा व्यवहार कहीं भी दृष्टि गत नहीं होता । दूसरी भी एक बाधा उपस्थित होती है, वह यह कि-यदि प्रलय ही मुक्ति हो तो मुक्ति के लिये शास्त्र में जो साधनानुष्ठान बनाये गये हैं वे व्यर्थ हो जांयगे । प्राज्ञ पुरुष मुक्ति के लिये प्रयत्न करते हैं न कि प्रलय के लिये, क्यों कि प्रलय तो स्वयं होनेवाला है, अतः उसके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, इस लिये मुक्ति लिये विधान करनेवाला शास्त्र भी निरर्थक हो जाता है । इसी आशय को मन में रखकर श्री हरिरायजी आज्ञा करते है कि—कोई भी बुद्धिमान् मनुष्य प्रलय के लिये यत्न नहीं करेगा । किन्तु मूर्ख ही जिस शाखा के उपर बैठा है उसको तोड़ने का प्रयत्न करता है । अत एव प्रलय और मुक्ति का भेद स्वीकृत करना ही पड़ता है । जब कि युक्ति के लिये प्रयत्न करना ही पड़ता है तब प्रलय केलिये प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार प्रलय और मुक्ति भिन्न होने के कारण सालोक्यादिरूप मुक्ति भिन्न ही है । उसमें भी स्वरूपानन्द के अनुभव रूप मुक्ति है वह पुष्टि मुक्ति है । यही मुक्ति हमको इष्ट है । स्वरूपानन्द के अनुभव रूप मुक्ति भिन्न है ।

भक्ति से ही मुक्ति है ।

प्रलय तो उदरवर्ति कृमियों की तरह रहता है । तथा वह अपनो विषय को कहता है । आनन्दानुभव केवल भक्ति से ही साध्य है । वह भक्ति पूर्वोक्त स्नेह रूप है । स्नेह रूप भक्ति से लभ्य स्वरूपानन्द का अनुभव होने के योग्य मुक्ति दशा में भक्तों की भगवान् के हृदय में ही स्थिति रहती है । अत एव "भगवान् के (१)वक्षस्थल में लक्ष्मी ने निवास किया है" एसा वाक्य है । इसी प्रकार "(२)साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं, मेरे अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते, और न मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी जानता हूं।"जैसे(३) निर्धन पुरुषको कहीं से धन मिलजाय और फिर उस धन का नाश हो जाय, तब वह जिस प्रकार चिन्ता में विलीन होकर दूसरा कुछ भी जानता नहीं है" इत्यादि वाक्यों से भक्तों की भगवान् के हृदय में स्थिति प्रतीत होती है स्नेह का लक्षण पहिले कह चुके हैं । यह स्नेह मन का धर्म

---

(१) वक्षे निवासमकरोत् परमं विभूतेः ।

(२) साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । मदन्यत्ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि ॥

(३) यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयाऽन्यान्निभृतो न वेद ॥

है। अतः स्नेह का अधिकार जिन भक्तों ने प्राप्त कर लिया है वे भी तद्रूप हो जाने से उनकी स्थिति भगवान् के हृदय में होना सम्भवित है।

स्नेह के दो प्रकार।

स्नेह दो प्रकार का है शृङ्गार स्वरूप और भक्ति रसरूप। इष्ट की इच्छा से उत्पन्न होने वाला मनोविकाररूप अपरिपूर्णरति को शृङ्गाररसरूप स्नेह कहते हैं। तथा माहात्म्यज्ञान पूर्वक सुदृढ, सर्वतः अधिक स्नेह को भक्ति रस कहते हैं।

भक्त भगवान् के हृदय में स्थित हैं।

जिस प्रकार भगवान् रसरूप हैं उसी प्रकार भक्त भी द्विविध रस रूप हैं। उसमे व्रज भक्त और लक्ष्मी आदि शृङ्गार रस रूप हैं और कौडिन्य, नारदादि भक्ति रस रूप हैं। उन के हृदय तत्तत्प्रकार के स्नेह रूप भगवान् अनुभाव, विभाव, संचारी और सात्विकादि भावों से परिपूर्ण रह कर रासलीला करते हैं। अतः भक्तों के हृदय में भगवान् की स्थिति कही गई है। क्यों कि भक्तों का हृदय भगवद्धाम रूप अक्षरब्रह्मका स्वरूप है। परन्तु भक्ति रस का पर्यवसान तो शृङ्गार-रस में ही होता है, ऐसा सूक्ष्ममतिमान् पुरुषों का मन्तव्य है। "(१)उत्तम पुरुष तो अन्य है, वह परमात्मा कहा जाता है" इस वाक्य के अनुसार 'पर' पुरुषोत्तम को जिस के द्वारा माप सकते हैं उसको 'परम' कहना चाहिये। यह परम आकाशरूप है उस 'परम-आकाश' रूपी गुफा में अर्थात् व्यापि वैकुण्ठात्मक हृदयाकाश में सत्य ज्ञान और अनन्त इन धर्मों से युक्त ब्रह्म को जो जानते हैं वह रासलीला में निपुण ब्रह्म—पूर्ण पुरुषोत्तम जो कि रस रूप उसके साथ सर्वकाम को अर्थात् सर्वरस-मनोरथों को भो(२)गता है। यही अर्थ व्यास सूत्र के आनन्दमयाधिकरण में श्रीमदाचार्यचरणों ने प्रतिपादित किया है।

इस प्रकार भगवान् की भक्तों में अभिलाषा होने के कारण, वे भक्त भी भगवान् के हृदय में स्थित हैं ऐसा सिद्ध होता है। यहां यह शङ्का नहीं हो सकती कि भगवान् पूर्ण हैं, इसलिये उनके हृदय में अभिलाषा नहीं हो सकती। क्योंकि भक्त और भगवान् उभय की अभिलाषा के अभाव में रसमर्यादा का भङ्ग होने का प्रसङ्ग उपस्थित

---

(१) उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः।

(२) सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सहब्रह्मणा विपश्चिता।

हो जायगा। इसी प्रकार यह शङ्का भी नहीं हो सकती कि—यदि भगवान् में अभिलाषा हो तो उनकी पूर्णता को क्षति पहुंचेगी। क्योंकि "रसो वै सः" इस श्रुति के अनुसार वह रसरूप है, अतः रसलीला करना यह भी उनको इष्ट ही है। इसी प्रकार भक्तों में भी अभिलाषा के होने से उनके निष्कामपन में क्षति नहीं है। क्योंकि भक्त जो कि भगवान् का ही स्वरूप हैं तथा जो भगवान् को अति प्रिय हैं, उनका भगवान् से अभेद होने के कारण उनमें भी रसलीला की अभिलाषा इष्ट ही है। भगवान् से अतिरिक्त स्थल में यदि अभिलाषा हो तो उनको क्षति प्राप्त हो सकती है। परन्तु यहां तो परस्पर अभिलाषा होने से अन्योन्य मनोरथ पूरण करने के लिये अभिलाषा है न कि किसी वस्तु की अपेक्षा से। अतः वह अभिलाषा रस पूरण करने के लिये ही है, ऐसा सिद्ध होता है। इस प्रकार होने से भगवान् में पूर्णत्व के सम्बन्ध में एक भी शङ्का स्थित नहीं हो सकती।

"जो जिस प्रकार मेरे शरण आते हैं उनको उसी प्रकार मैं भ(१)जता हूं।" इस भागद्वाक्य से पूर्वोक्त सब निर्दोष है।

भगवान् के हृदय में भक्त स्थित हैं, इस विषय में भक्त कवि जयदेव की उक्ति भी प्रमाणभूत है। 'गीतगोविन्द' जो कि शृङ्गाररस का वर्णन करनेवाला श्रेष्ठ ग्रन्थ है, उसमें "राधा को हृदय में धारण कर व्रजसुन्दरी का त्याग किया" ऐसा कहा है। इससे भी सिद्ध होता है कि भक्त भगवान् के हृदय में स्थित हैं।

निजाचार्यानुकम्पातः संशयोऽयं निराकृतः।
हरिदासेन तुष्यन्तु तेन ते स्वामिनो मम ॥

इति श्री वल्लभाचार्यान्वयगोस्वामी श्री मद्धरिरायजिद्विरचितो
ब्रह्मवादः समाप्तिमसेधत्।

---

(१) ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम ।

चायोग्यत्व होना तिरोभाव है। इस लक्षण में अनुभव शब्द से जीवनिष्ठ या जीवान्तर्यामिसाधारण अनुभव लेना चाहिये। ब्रह्म के तीन अंशों में से अनंदांश और चिदंश तिरोहित या अप्रकट होने से जड़ का स्वरूप सिद्ध होता है। आनंदांश तिरोहित होने से वह जीव कहा जाता है। जीव का प्रतिबिम्बत्व भी इसी प्रकार से समझना चाहिये। आनन्दांशका आविर्भाव होने से ब्रह्मत्व सिद्ध होता है। यही विषय श्रीमदाचार्यचरणों ने "(१)जीव का आभासत्व और प्रतिबिंबत्व इस प्रकार का है" इत्यादि वाक्यों से तत्वदीपनिबन्ध में लिखा है। सत्, चित्, आनन्द रूप तीनों अंश प्रकट हो जाने से अन्तर्यामित्व सिद्ध होगा। भगशब्दवाच्य ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य इन छ गुणों का जीव में लोप अविद्याके सम्बन्ध से हुआ है। उसी से बन्ध-मरण देशादिराग और भ्रम उत्पन्न होते हैं। "(२)उसी को (जीव को) अविद्या के कारण बन्ध प्राप्त होता है" इस वाक्य से जीव को ही बन्धन प्राप्ति कही गयी है। जीवेतरों का बन्धन इस वाक्य से प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। क्योंकि कुछ प्रयोजन नहीं है। "(३)ईश्वरेच्छा से हीं जीव में भगवद्धर्मों का तिरोभाव और आविर्भाव होता है" इस व्यासकृत सूत्र से भी यही सिद्ध होगा। यह तो हुई जीव की बात। जड़ का तो कहना ही क्या ? उसमें ऐश्वर्यादि भगवद्धर्म कभी नहीं रह सकते। क्यों कि चेतन में ही उन धर्मों का सम्भव है। जीव को जडरूप तथा जीवरूप ब्रह्म मे यह ब्रह्म नहीं है ऐसा भ्रम अविद्या सम्बन्ध से ही होता है। यही भ्रम स्वरूपाज्ञान–अपने खास स्वरूप का अज्ञान–कहा जाता है। क्योंकि इसी कारण से सत्यस्त्वादि अनेक अलौकिक धर्मों में असत्यत्व तथा विकारित्वादि लौकिक धर्मों का भ्रम होता है। एवं च सत्यविद्या सम्बन्ध से जिन लौकिक धर्मों का ज्ञान होता है ऐसे जड और जीव के जितने धर्म है सबकी प्राकृत-धर्म संज्ञा है, और जब ऐसे प्राकृतधर्म ब्रह्म में नहीं पाये जाते तब "प्राकृतधर्म रहित ब्रह्म है" ऐसा जो आरम्भ में विधान किया गया सो बिलकुल ठीक है। प्रकृति सम्बन्ध सहकृत इन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है वह प्राकृत ऐसी प्राकृत शब्द की व्याख्या जाननी चाहिये।

निषेधक श्रुतियों का तात्पर्य।

निषेधक श्रुतियों का भी यही अभिप्राय है। यह निषेध, दुर्बल

---

(१) आभासप्रतिबिंबत्वमेवं तस्य। (२) बंधोस्याविद्यया।

(३) पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततोह्यस्य बंधविपर्ययौ।

प्रमाण बोधित पदार्थों का प्रबल प्रमाण से किया हुआ समझना चाहिये (१) न कि मीमांसा दर्शनान्तर्गत दशमाध्याय में लिखा हुआ प्राप्तबाध। निषेध श्रुतियां भी इसी दृष्टि से ब्रह्म में प्राकृत धर्मों का निषेध करतीं हैं।

ब्रह्म में अलौकिक धर्मों का अस्तित्व।

अभी तक जो विवेचन हुआ है उससे कोई यह न समझे की जब धर्म प्राकृत ही होते हैं और जब वे ब्रह्म में नहीं रह सकते तब ब्रह्म में कोई धर्म का अस्तित्व नहीं इसी लिये अप्राकृत धर्मवान् ऐसा विशेषण ब्रह्म में दिया गया है। अप्राकृत शब्द का अर्थ है प्राकृत से भिन्न। अर्थात् जिनका ज्ञान प्रकृति सम्बन्ध युक्त इन्द्रियों से नहीं होता वे ही अप्राकृत धर्म कहलाते हैं। ऐसे अप्राकृत धर्म ब्रह्म में जरूर रहते हैं। इसमें प्रमाण श्रुतियां हैं जो की इस ग्रन्थ के आरम्भ में ही दी गयीं हैं।

श्रुति मायिक धर्मों का विधान नहीं करतीं पूर्वोक्त श्रुतियों में जिन धर्मों का वर्णन है वे मायिक हैं इसमें कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। अतः ब्रह्म में अप्राकृत धर्मों का अस्तित्व सिद्ध है। यद्यपि निषेध श्रुति ब्रह्म में धर्मों का निषेध करतीं है तथापि उससे यह नहीं समझना चाहिये की उन श्रुतियों ने ब्रह्म में सब धर्मों का निषेध किया है किन्तु केवल प्राकृत धर्मों का ही। ऐसा नहीं मानेंगे तो “(२)हाथ और पांव के बिना ही वह ब्रह्म जाता है और गृहण करता है” तथा “(३)उसकी शक्ति सर्व श्रेष्ठ है” इत्यादि श्रुति वाक्यों में जो गमनादि क्रिया तथा ज्ञान आदि गुणों का विधान किया गया है वह बिलकुल व्यर्थ होगा।

धर्म उपासनार्थ नहीं कहे गये है।

अन्तःकरण उपासना से शुद्ध हो जाता है, एवं च इस उपासना के सिद्ध्यर्थ ही धर्मों का निरूपण किया गया है, अतः वे व्यर्थ नहीं हो सकते ऐसा भी कहना ग़लत है। क्योंकि पांव आदि से रहित निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करना असम्भव है। उपासना के लिये अलौकिक धर्मों का वहां विधान है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि वे सब धर्म लोक में प्रसिद्ध होने के कारण लौकिक ही हैं। पादादि के विना गमनक्रिया अलौकिक ही होगी। एव च स्वरूप के ज्ञानार्थ धर्मराहित्य का विधान तथा उपासना के लिये धर्म विधान इस तरह से दो विधेय होने से

---

(१) इसका विशेष विवरण पूर्वमीमांसाके तीसरे अध्याय तीसरे पाद मे किया गया है।

(२) अपाणिपादो जवन्नो गृहीता।

(३) परास्य शक्तिः।

वाक्य भेद होगा। इसके सिवाय, ब्रह्म में लौकिक धर्मों का अस्तित्व भ्रम से मान कर यदि उपासना की जाय तो वह अशुद्ध उपासना किस काम की? "(१)दूसरे स्वभाव के आत्मा को विपरीत कहनेवाला पापी है" इत्यादि वाक्यों में भी इसी कारण से निन्दा की गयी है।

ब्रह्म में यद्यपि धर्म नहीं हैं, तथापि शाखाचन्द्रन्याय से उसका वैशिष्ट्य मानने में क्या आपत्ति है? ऐसा पूछना भी व्यर्थ है। क्योंकि आप जिस दृष्टान्त को लेते हैं वह बिलकुल असम्भव है। शाखा अर्थात् डाली जिस तरह प्रत्यक्ष है उस तरह ब्रह्म प्रत्यक्ष कहां है? जिसमें कि, चन्द्र के मुताबिक धर्मों का आरोप करेंगे? हाथ पांव के सिवाय लेना देना वगैरहः ब्रह्मनिष्ठ धर्म प्रत्यक्ष नहीं है। एवं च जब ब्रह्म और धर्म दोनों अप्रत्यक्ष ठहर गये तब वहां प्रत्यक्षस्थलीय शाखाचन्द्रन्याय लगाना बिलकुल ग़लत है। आकाश का दृष्टान्त लेकर ब्रह्म में धर्म सिद्ध करना भी इसी कारण से ठीक नहीं है।

ब्रह्म में किसी धर्म का आरोप नहीं हो सकता। वास्तव में किसी धर्म का ब्रह्म में आरोप तब कर सकते हैं जब की वह इतरत्र प्रसिद्ध हो। कारण दूसरी जगह रहनेवाले धर्म की दूसरी जगह स्थापन करने को ही आरोप कहते हैं। अर्थात् पाणिपाद रहित गमनादि क्रिया जब लोक में में प्रसिद्ध ही नहीं तब उसका आरोप हो ही नहीं सकता। इसी कारण से निषेध श्रुतियां अलौकिक धर्मों का भी निषेध नहीं कर सकतीं। पहिले यदि उन धर्मों को जान लेंगे तब निषेध हो सकता है। परन्तु अलौकिक अर्थात् लोक में अज्ञात धर्मों का निषेध कैसे होगा? हमारी इन्द्रियों से यद्यपि उन धर्मों का ज्ञान नहीं होता तथापि श्रुति की दृष्टि से होगा ऐसा भी नहीं मान सकते। क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो संसार में (२)तीन प्रकार के रूप हो जायंगे, ओर "(३)ब्रह्म के मूर्त तथा अमूर्त दो ही रूप है" इत्यादि श्रुतियों के साथ विरोध हो जायगा। इस श्रुति में जिन का ज्ञान होता है उसी का अनुवाद नहीं किया गया है। दोनों का प्रत्यक्ष हमको नहीं हो सकता इस बात को साफ करने के वास्ते पहले दो प्रश्नों का विचार करना होगा वे ये हैं—क्या श्रुति शुक्ति पर

---

(१) अन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सुभाषते स पाप कृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः।

(२) जिसका प्रत्यक्ष हमलोगों को होता है वह पहला, जिसका प्रत्यक्ष हमलोगो को नहीं होता, परतु जो ब्रह्म पर है वह दूसरे प्रकारका और जिसका प्रत्यक्ष श्रुतिको होती है वह तीसरे प्रकार का है।

(३) द्वे वा व ब्रह्मणो रूपे मूर्तञ्चैवामूर्तंचेति।

रजत का भ्रम होता है उसी तरह दोष युक्त दृष्टी से उन धर्मों को देखती है ? या रजत में रजतत्व के समान गुण दृष्टी से ? इसमें प्रथम पक्ष कभी भी नहीं बन सकता । क्यों कि रजत जैसा दूसरे स्थान पर सिद्ध है वैसे ये धर्म इतरत्र नहीं हैं। और भी, श्रुतियों को भ्रम कैसे होगा ? भ्रम अविद्या से होता है । श्रुतियों के साथ अविद्या का सम्बन्ध कहीं भी नहीं कहा है । इस तरह से पहला पक्ष नहीं ले सकते दूसरा पक्ष लेंगे तो उसका निषेध नहीं किया जा सकता क्यों कि सत्य ही देखा गया है। वह सत् और एकरस होने के कारण उसमें अवस्था भेद मान कर भी उपपत्ति नहीं की जा सकती। वह और भी एक दोष ऐसा मानने पर होता है,कि उपासनार्थ ही क्यों न हो झूठे धर्मों का विधान करने से श्रुति प्रतारक अर्थात् दूसरों को फँसानेवाली होगी। उपासना भी ऐसे अलौकिक धर्मों की नहीं हो सकती। वे धर्म अलौकिक होने के कारण खाली कल्पना करना भी असम्भव है। उपासना की अर्थात् ध्यान की बात तो दूर ही है। निराकारोपासना अशक्य है इसी केलिये साकारोपासना का स्वीकार किया, परन्तु ऐसा करने पर भी मूल दोष ज्यों का त्यों ही कायम है । अर्थात् लहसुन खानेका पाप किया तब भी बिमारी छूटी नहीं ऐसी अवस्था हो गई ।

उपासना क्या चीज है ?

अभी तक जो निरूपण किया गया है उससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म मे धर्मों का ध्यान कोई रीति से नहीं किया जा सकता । परन्तु एक रीति से फिर उपासना सिद्ध कर सकते हैं। वह रीति शाब्दबोध की है। नदी के तीर में गय्याएँ है, सौन्दर्य की नदी इत्यादि वाक्यों में जिस तरह से वैशिष्ट्य बोधित किया जाता है इसी तरह से श्रुति बोधित वैशिष्ट्य मान कर उपासना की सिद्धि होगी। एवंच इस चाल से उपासना की सिद्धि होने के कारण आनर्थक्य दोष नहीं है। परन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि उपासना इस चाल से हो ही नहीं सकती । "धर्म विशिष्ट ब्रह्म की उपासना" इस का अर्थ उसको देखने की इच्छा अथवा उसकी प्राप्ति की इच्छा अथवा उसको जानने की इच्छा ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हारे मत में (शंकराचार्य के मत में) ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म को उद्देश्य करके होम या दान करना ही उपासना है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि इस तरह का यज्ञ. शास्त्र में नहीं है । ब्रह्म निर्गुण होने के कारण पुष्पादि पदार्थों से उसकी पूजा रूप उपा-

यहां फिर एक विचार उपस्थित होता है । प्रागभाव वस्तु के उत्पन्न होने के पहले जो रहता है वह अनादि और सान्त है । इसी प्रकार माया भी अनादि और सान्त मानेगें । परन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं । क्यों कि माया अनादि है इसमें कोई प्रमाण नहीं मिल सकता । हम लोग जिस प्रकार उसके आदित्व को नहीं प्रत्यक्ष कर सकते उसीं प्रकार अनादित्व भी उसमें नहीं मान सकते । वैसा मानने से ब्रह्मवत् माया भी नित्य हो जायगी । अर्थात् ब्रह्म सदृशत्व माया में होने कारण "उस ब्रह्म के सदृश कोई नहीं" इत्यादि श्रुतियों के साथ विरोध होगा । प्रागभाव का दृष्टान्त देना ठीक नहीं क्यों की माया भावरूप है । और भाव में तो अनादित्व होने से अनन्तत्व ही रहेगा । सान्तत्व कभी नहीं रह सकता । जन्य अर्थात् उत्पन्न होने वाले भाव का ही नाश होता है । ऐसा नियम नहीं मान कर यदि माया की उत्पत्ति नहीं मानते हुए भी नाश मानेंगे तब ब्रह्म का भी नाश मानने की आपत्ति हो जायगी क्यों की अब किस का नाश है और किस का नहीं इस में कुछ विशेष कारण बता नहीं सकते । असली बात यह है कि दृष्टान्त ही प्रथमतः असिद्ध है ।

प्रागभाव जैसा कि नैयायिक मानते है सिद्ध ही नहीं । इस कपाल में घट उत्पन्न होगा इस प्रतीति को देखकर वे प्रागभाव की सिद्धि करते हैं । परन्तु यह प्रतीति प्रागभाव साधक नहीं हो सकती । परन्तु सत्ता अग्रिम काल में होगी यही उस का अर्थ है । इस कपाल में अभी घट नही है इस प्रतीति से भी प्रागभाव नहीं सिद्ध हो सकता । यद्यपि इस प्रतीति का अर्थ घटात्यन्ताभाव या घटध्वंस नहीं है, तथापि तिरोभाव अर्थ मान सकते हैं । तिरोभाव प्रागभाव स्वरूप नहीं है क्योंकि ध्वंस में भी तिरोभाव की प्रतीति उत्पन्न होती है । एवं च तिरोभाव से ही गतार्थता हो गई तो फिर प्रागभाव मानने की आवश्यकता क्या है ? विद्यमान वस्तु का प्रत्यक्ष न होना ही तिरोभाव है । और यह ईश्वरेच्छा से होता है । ईश्वरेच्छा नित्य होने से यह तिरोभाव भी नित्य नहीं हो सकता । क्यों की नित्य प्रलय और उत्पत्ति मानने की आपत्ति होगी । दुनिया में प्रलय और उत्पत्ति चलती ही है ऐसा देखकर इष्टापत्ति नहीं कर सकते । क्योंकि एक ही वस्तु का प्रलय और उत्पत्ति सदा होने की आपत्ति देते हैं । अथवा अभी घट नहीं है इस प्रतीति का अर्थ अत्यन्ताभावही समझिये । अत्यन्ताभाव नित्य है, अतः अभी ऐसा प्रयोग अनुपपन्न है, ऐसा भी नहीं

मानना चाहिये । क्योंकि प्रागभाव मानने वाले के मत से भी यह अनुपपत्ति निश्चित है, उस समय प्रागभाव की उत्पत्ति कहां है ? अर्थात् दोनों तरफ यह घट समान हैं । यद्यपि घट प्रागभाव नहीं मानने से घटोत्पत्ति होने के बाद भी घट होगा ऐसी प्रतीति क्यों न हो ? ऐसी ओपत्ति दे सकते हैं परन्तु उसका कारण सहज है, उत्पत्ति के बाद घट होगा ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती, क्यों की घटवत्ता बुद्धि उस बुद्धी को रोक देती है । एवं च प्रागभाव न मान कर भी सब उपपन्न हो सकता है । ऐसा करने से लाघव भी होगा । अन्यथा, अतिरिक्त प्रागभाव की कल्पना करने से गौरव दोष होगा ।

परन्तु यहां फिर शंका उपस्थित होती है की घटात्यन्ताभाव ही यदि प्रागभाव रूप माना जाय तो अत्यन्ताभाव नित्य होने के कारण घट की उत्पत्ति ही न होगी । यद्यपि एतद्घटाभाव वहां नहीं है तथापि दूसरे घटका अत्यन्ताभाव रहने में क्या बाधक है ? गौरव दोष दिया था, परन्तु आवश्यक स्थल में वह दोष नहीं गिना जाता । घटबुद्धि प्रतिबन्धक है ऐसा कहना भी ठीक नहीं । क्यों की यहां बुद्धिका अर्थात् प्रतीति का विचार नहीं किन्तु उत्पत्तिका भी विचार है । एवच नित्य प्रतिबन्धक ही है अतः घटवत्ता बुद्धि कभी होगी ही नहीं । ऐसा न मानेंगे तो वायु में रूप की उत्पत्ती माननी पड़ेगी । तात्पर्य यह कि प्रागभाव अलग मानना चाहिए, परन्तु यह नैयायिकों का कहना ठीक नहीं है । घटत्व रूपसे उस घटपर अगर अत्यन्ताभाव नहीं है तो फिर अत्यन्ताभाव त्रैकालिक क्यों कर होगा ?

भूतल में जब घट नहीं रहता तब घटाभाव बुद्धि होती है फिर वहां घट लाने से घटवत्ता बुद्धि होती है, यह देख कर मानना होगा कि (बुद्धि का प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भाव उपपन्न करने के लिये) अत्यन्ताभाव स्वतन्त्र है । परन्तु यहां भी दो प्रश्न उपस्थित होते है । क्या वहां सामानाधिकरण्येन अभाववत्ता बुद्धि मानते हैं या अवच्छेदावच्छेद से ? प्रथम पक्ष लेने से यत्किञ्चित् घटवत्ता बुद्धि होने की आपत्ति होगी । द्वितीय पक्ष लेना चाहते है तो फिर सामानाधिकरण्येन अभाव का बखेड़ा ही निकाल दीजिए ! व प्रतिबन्ध की उपपत्ति दूसरी तरह से कर सकते हैं । घटरूप से आविर्भावेच्छा होने पर अभाव ग्रहण तिरोहित होता है और सर्व व्यवहार विषय हो जाते हैं । सर्व व्यवहारों के लिये ही वह प्रकट होती है ।

प्रागभाव भाव न मानेंगे तो विद्वदाभरण (विद्वन्मण्डन) में अनित्य का

जोलक्षण कहा गया है वह अनुपपन्न होगा ऐसी शंका न करनी चाहिए। क्योंकी वहां दूसरों का मत अभ्युपगम किया गया है न कि खास अपना मत ग्रन्थ कार ने वहां बताय है। वास्तविक बात यह है कि अभाव का प्रतियोगि होना ही अनित्य का लक्षण ग्रन्थकार के सम्मत है। ऐसा लक्षण करने पर भो ब्रह्म में उसकी अतिव्याप्ति नहीं हो सकती। क्यों की वे सब कार्य अर्थात् जन्य वस्तुओं के गुण हैं। अस्तु अब फिर मूल विषय के तरफ देखना चाहिये।

ब्रह्मनिष्ठ धर्मोंका मायिकत्व होना असम्भव है यह सिद्ध किया गया। एवंच अलौकिक धर्मवान् ब्रह्म-जैसा कि पहले ही कहा गया है-सिद्ध हुआ। इसी को सिद्ध करने के लिए दूसरा विशेषण मूल में दिया है वह है 'अशेषोपनिषद्वेद्यम्' जिन में विशेष नहीं इत्यादि विग्रह करके कर्मधारय और तत्पुरुष समास करने से यह समास सिद्ध होता है। सर्व उपनिषदों में 'तिपाद्य ब्रह्म ही है यह मतलब निकला। 'उपनिषदों में प्राकृत धर्मो का विवेचन मानने से ब्रह्म तद्विशिष्ट मानना होगा। परन्तु प्राकृत धर्म ब्रह्म में है ही नहीं अतः तत्प्रतिपादक सर्व वाक्यों को ब्रह्म परत्व नहीं मान सकते। एवंच '(१)सर्व वेद जिसका वर्णन करते है' यह श्रुति वाक्य निरर्थक होगा क्यो की सब उपनिदें कहां ब्रह्म का वर्णन करती हैं? एवंच यह दोष हटाने के लिए ब्रह्ममें अलौकिक धर्मों का अस्तित्व मानना चाहिए।

अतात्विक भेद ब्रह्म में मानकर भी पूर्वोक्त दोषों का निवारण नहीं कर सकते। क्यों की अतात्विक शब्दका अर्थ है सोपाधिक अर्थात् उपाधि सहित, और वह उपाधि माया है। अब देखिये इस माया का सम्बन्ध ब्रह्मके साथ कैसे हो सकता है? यदि सर्वतः ब्रह्मको आवृत् करके मयाका सम्बन्ध है तो यह हो नहीं सकता, ब्रह्म किसी से आवृत नहीं हो सकता। ब्रह्म का एक देश मायावृत है यह भी कहना ठीक नहीं। क्यों की परिच्छिन्न वस्तु में ऐसा रहता है, ब्रह्मतो परिच्छिन्न नहीं है, अतः ऐसे व्यापक ब्रह्म का एक देश कैसा होगा। "(२)यह असङ्ग है" इस श्रुति के साथ विरोध भी है।

यही फिर भी कोई आक्षेप कर सकता है कि ब्रह्म सर्वव्यापि हुआ तो क्या हरज है? आकाश के समान वह भी सावच्छिन्न होगा। अर्थात् सर्वत्र एक ही आकाश होते हुए भी घटान्तर्गत आकाश घटावच्छिन्न होता है उसी तरह ब्रह्म व्यापक होने पर भी

---

(१) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति। (२) असङ्गो ह्ययम्।

मायावच्छिन्न हो सकता है। परन्तु यह दृष्टान्त ही पहले ठीक नहीं है। दृष्टान्त सदृश वस्तु का होना चाहिये। ब्रह्म का आकाश के साथ सादृश्य नहीं है। आकाश कार्य होने के कारण सांश है सांश होने पर भी वायु की तरह अग्राह्य है अतः उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। वायु प्रत्यक्ष है ऐसा कहेंगे तो फिर द्व्यणुक ने क्या अपराध किया है ? उसका भी प्रत्यक्ष मानो। महत्व न होने के कारण द्व्यणुक को आपत्ति का कारण कहेंगे तो स्पर्श न होने के कारण यहां भी वारण कर सकते हैं। सांश होने के कारण उसका नाश होगा ऐसा आक्षेप करेंगे तो कोई हरज नहीं, क्योंकी हम भी यही मानते हैं। आकाश हमारे मत से अनित्य ही है।

अकाश का दृष्टान्त देने पर भी ब्रह्म में अवच्छिन्नत्व सिद्ध नहीं होगा। अवच्छेदक उसे कहते है जो विभाग करता है। जैसा घटत्व घट को पट से विभिन्न कर देता है। आकाश में भी इसी तरह से घट अपने परिमाणानुसार भाग के अलग कर देता है अतः घटावच्छिन्न आकाश यह प्रयोग हो सकता है; परन्तु ब्रह्म में इस तरह का अवच्छिन्नत्व न होने के कारण ब्रह्म मायावच्छिन्न कैसे हो सकता है।

ब्रह्म मायावच्छिन्न तभी होगा जब ब्रह्मके साथ माया का कोई सम्बन्ध हो। परन्तु संयोग रूपी सम्बन्ध नहीं हो सकता; क्यों को नित्य वस्तुओं का संयोग नहीं होता। और उस में संयोग का लक्षण भी नहीं जासकता। समवाय भी नहीं मान सकते, अयुत सिद्धों का समवाय सम्बन्ध माना जाता है, वैसा यहां नहीं है। ब्रह्म और मयाके बीच में विशेष्यविशेषणभाव भी नही है। अतः स्वरूपसम्बन्ध भी नहीं होगा। विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध मानेंगे तो ब्रह्म में धर्म मानने की आपत्ति होगी। आर्थात् ब्रह्म सधर्म होगा। ब्रह्म में कर्तृत्व जिस तरह से मायिक है उसी तरह से विशेष्यत्व भी मायिक मानेंगे ऐसा कहना भी ठीक नहीं। क्यों की मायिक शब्द के दो अर्थ हैं एक है मायाजन्यत्व (अर्थात् माया से पैदा हुआ) और दूसरा है माया सम्बन्ध होने पर दृश्य होने वाला इन में पहला अर्थ मानेंगे तो ब्रह्म सधर्मक होगा "एकरस ब्रह्म है" इत्यादि श्रुतिओं के साथ विरोध पड़ेगा। दूसरा अर्थ लेंगे तो ब्रह्मको निःसंग कहनेवाली श्रुतिओं के साथ विरोध होगा।

ब्रह्म में माया सम्बन्ध नहीं है किन्तु जीव में ही है। और जीवनिष्ठ माया से ही ब्रह्म में विचित्र धर्म भासमान होते हैं। अर्थात् शङ्खादिओं में रक्तिमा न रहते हुए भी लालचष्मे वालों को वह लाल स्या

प्रतीत होता है उसी तरह से ब्रह्म में जीव को धर्मों का आभास होता है। एवंच "ब्रह्म धर्म शून्य ही है" इत्यादि पूर्वपक्ष भी दोषग्रस्त है। जीव जब ब्रह्म रूप है तब माया सम्बन्ध उस में भी नहीं हो सकता। तात्पर्य माया सम्बन्ध न रहने के कारण ब्रह्म में मायिक धर्म नहीं रहते हैं किन्तु अलौकि धर्म ही उस में हैं।

ऐसे ब्रह्म का महत्व वर्णन करने के लिये आरम्भ में 'परं ब्रह्म' अर्थात् 'श्रेष्ठ ब्रह्म' ऐसा कहा है। खाली 'पर' कहने से ब्रह्मका बोध नहीं होगा '(१)इन्द्रियों को पर कहा है' इत्यादि श्रुतियों में इन्द्रियों को भी पर अर्थात् श्रेष्ठ कहा है अतः 'ब्रह्म' पद भी 'पर' पदके आगे जोड़ दिया है। अर्थात् सर्व श्रेष्ठ ब्रह्म यह अर्थ निष्पन्न हुआ। खाली ब्रह्म कहने से परत्व लाभ नहीं होगा क्योंकी ज्ञेय ब्रह्म में भी उसका सम्भव है। '(२ महत् से श्रेष्ठ अव्यक्त है, अव्यक्त से श्रेष्ठ पुरुष है, (परन्तु) पुरुष से कोई श्रेष्ठ नहीं"। इस श्रुति में तथा '(३)इन्द्रियां पर हैं' इस श्रुति में भी अक्षर ब्रह्म का ही वर्णन है। अतः अक्षर ब्रह्म 'पर' है इस में प्रमाण भी मिल गया अक्षर ब्रह्म में प्रमाण श्रुति ही है। 'क्षर और अक्षर ऐसे लोक में दो तरह के पुरुष है' इस श्रुति में अक्षर ब्रह्म ही पुरुष शब्द से बोधित होता है। 'उत्तम पुरुष अन्य है जो परमात्मा कहलाता है' इस में 'परमात्मा' शब्दसे अक्षर ब्रह्मसे भिन्न पर ब्रह्म का अस्तित्व वर्णन किया गया है। तात्पर्य यह है कि 'सत्य, ज्ञानवान् तथा अनन्त ब्रह्म है, श्रुति में प्रतिपादित जो श्रेष्ठ ब्रह्म वह मनोरथों की पूर्ति करते हुए तुमको आनन्दित करें यह आशीर्वचन बोधित किया गया है।

इति श्रीगोस्वामिश्रीरघुनाथात्मजव्रजनाथविरचितो ब्रह्मवादः सम्पूर्णः।

* * *

---

(१) 'इन्द्रियाणि पराण्याहु'।

(२) महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः पुरुषान्नपराह्किंचित्।

(३) इन्द्रियाणि पराण्याहुः।

परिशिष्टम् ।

(क)

ब्रह्मवाददीपिका ।

"या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्त्ति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने"रिति वाक्यात् ब्रह्मस्वरूपं ब्रह्मविदां विषयः, अस्मदादीनां तु अविषयः, ब्रह्मभिन्नं च अस्मदादीनां विषयः, ब्रह्मविदामविषयः । जगतस्तु ब्रह्मविदां अस्मदादीनां च ज्ञानविषयत्वादभेदो भेदश्च न वक्तुं शक्यः । तत्रोच्यते–नहि ब्रह्मस्वरूपं वेदादतिरिक्तेन प्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते । वेदस्तु ब्रह्मस्वरूपं निरूपयन्नभेद एव निरूपयति, अतो धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धत्वादभेदस्याऽस्मज्ज्ञानं भ्रान्तं यतोऽस्मदादयो मायावृता मायावृतं च विलोकयन्ति । तथाहि—भगवान् सर्वगुणसम्पूर्णोऽनन्तशक्तिः स्वस्य विचित्ररमणेच्छया विचित्रजडजीवान्तर्याम्यात्मकं जगत् स्वस्वरूपादेव सृष्टवान् । तत्र जीवानामेव मायया मोहः, नान्ययोः । जडे ज्ञानतिरोधानात्, अन्तर्यामिणो जीवनियामकत्वात् । माया हि भगवच्छक्तिः । सा द्विधा । एका आवरणरूपा, द्वितीया विक्षेपरूपा । तत्र आवरणरूपा तु सर्वं जगत् आवृत्य जीवस्य स्वस्वरूपविस्मारिका जाता । द्वितीया तु जीवमावृत्यान्यथाज्ञापिकाऽभूत् । अतोऽस्मदादयो ब्रह्मस्वरूपमपि जगत् ब्रह्म भिन्नत्वेन जगत्त्वेन च पश्यन्ति । ब्रह्मविदस्तु जगत् ब्रह्मत्वेनैव पश्यन्ति, न भिन्नत्वेन । अस्मदादीनां माया मोहात् । ब्रह्म विदां च मोहस्य निवृत्तत्वात् । ननु जगतो ब्रह्मत्वं श्रुतिर्वदति । सर्वे जनास्तु जगत् ब्रह्मभिन्नत्वेन जगत्वेनैव पश्यन्ति । अतः सार्वजनीनप्रतीतिविषयत्वात् कथं जगज्ज्ञानभ्रान्तं भवेत् । प्रत्यक्षापेक्षया शब्दस्य जघन्यत्वात् । तत्रोच्यते । नहि मायादोषदुष्टेन्द्रियजीवप्रत्यक्षविरोध मात्रेण सर्वप्रमाणमूर्द्धन्यरूपाऽप्रमाण्यशङ्काकलङ्करहिताश्रुतिरन्यथयितुं शक्या । यतः श्रुत्युक्तसाधनैः मायानिवृत्तौ ब्रह्मबोधने सति तस्यैव तज्ज्ञानबाधदर्शनात् । यथा शंखः पांडुरः इति वाक्यं पित्तादिदोषदुष्टचक्षुषा शंखः पीतत्वेन पश्यतो पि प्रत्यक्षेणान्यथयितुं शक्यते । तस्यैव तद्दोषनिवृत्तौ सति शंखे पांडुरत्वादर्शनात् । तद्वदेव माया दोष दुष्टे-

न्द्रियैर्विषयीकृतमेव जगद्रूपमवास्तवमित्युच्यते । नतद्वस्तुतया पश्येत् । दृश्यमानं विनश्यति इति इदमेव वाचारम्भत्वं । "वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येवसत्यम्" इति विकारित्वमपीदमेव । "त्वय्युद्भवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तरे"ति । न च मायादोषदुष्टेन्द्रियैर्विषयीकृतस्य जगद्रूपस्यानृतत्वेन तद्दोषरहितेन्द्रियैर्विषयीकृतस्य ब्रह्मरूपस्य च सत्यत्वेनपदार्थद्वयसद्भावान्नाऽभेदसिद्धिरिति वाच्यम् । "सखल्विति"श्रुतौ सर्वपदस्याऽसंकुचितवृत्तित्वेनानृतस्यापि ब्रह्मत्वनिश्चयात् । अत एव ब्रह्मविज्ञाने सति सर्वत्र ब्रह्मेति स्फुर्तिर्ज्ञानिनां । किंच ब्रह्मविज्ञानं यावन्नास्तितावदेव जगदनृतं विनाशोत्पत्त्यो दर्शनात् । ब्रह्म तु सत्यं विनाशोत्पत्त्योरश्रवणात् । इति लोकोक्तिः । ब्रह्म बोधेसतिनाशोत्पत्तिप्रतीत्योरभावेन सर्वत्राऽखंड ब्रह्मस्फुरणेन च न किञ्चिदप्यनृतमस्ति सर्वस्यैव ब्रह्मत्वेन सत्यत्वात् । यच्च देहाद्यपार्थमसदंत्यमभिज्ञमात्रमित्यादि श्रीभागवतादिषु देहादीनामनृतत्वनिरूपणन्तदपि यावद्देहादिषुकार्यत्वेन ज्ञानन्तावदेव । यदा तु कार्यताज्ञाननिवृत्तिस्तदा सर्वं ब्रह्म रूपमेव नानृतम् । "अन्यथा सत्यंचानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किंचित्तत्सत्यमित्याचक्षते" इतिश्रुतिर्नसंगच्छेत । ननु मास्तु मायामोहितजीवप्रत्यक्षबलेन जगतो ब्रह्मभेदः साक्षात् पुरुषोत्तमसंबंधीनां लीलोपयोगिनां तु प्रतीतिबलात् भेदेन भवितव्यम् । तेषां मायया मोहाभावेन तद्ज्ञानस्याऽभ्रान्तत्वात् इति चेत् तत्रोच्यते-"रसोवैसः" इति श्रुत्या भगवतो रसरूपत्वं तावन्निश्चितं रसस्तु शृंगार एव अन्येषां रसानां शृंगारमिश्राणामेव रसत्वकथनात् । स च शृङ्गाररसो द्विविधः संयोगविप्रयोगभेदात् । तत्र संयोगे स्वरूपात्मकानां भक्तानां स्वरूपात्मकेषु रसोपयोगिपदार्थेषुतथा तथाज्ञान भगवतैव कार्यते तदैव रससिद्धिर्यतः । एवंसति तद्ज्ञानस्य भगवदैच्छिकत्वाद् भेदबाधः । विप्रयोगे तु देहेंद्रियप्राणान्तःकरणजीवेषु भगवत्प्रवेशेन सर्वं देहादिकमपि विप्रयुक्तानां भक्तानां भगवद्रूपमेव भासते अत एव कस्याश्चित्पूतनायंत्या इत्यादिना निरूपितं भगवल्लीलानुकरणं तेषु संभवति । अतो वियुक्तभक्तप्रतीतिसिद्धत्वादप्यभेद एव सिद्धः । इति न कोपिशंकालेशः । एवं ज्ञानमार्गो भक्तिमार्गश्च नाभेदे शंकासमर्पकः किंतु शंकापनोदक एवेतिप्रकारोजगद्ब्रह्मणोरभेदवादः सात्विकानां हृदये यदि समागच्छेत् तदैव मतान्तरेषु मायावादप्रभृतिषु आसक्तिस्तदुक्तप्रकारेणाचरणं च तेच्छेत् । ब्रह्मवादस्य हृदयेऽनधिरोहे मतान्तरेष्वासक्तिर्न गच्छति । न हि तरणिकिरणप्रसरणमंतरेण नैशं तमो गच्छति । नकेवलं ब्रह्मवादस्य मतान्तरेष्वनासक्तिमात्रं फलं किन्तु ब्रह्मवादस्य वेदादि-

संदेहनिवारकत्वेन तदुक्तानुवादकत्वात् ।भगवतो जीवस्य जगतश्च यथास्थितस्वरूपज्ञापकत्वात् । तदुक्तप्रकारेण भगवद्भजनादिकरणे सत्फलसिद्धिः ।मतान्तराणांतु बुद्धावतारकार्यसिद्ध्यर्थं प्रकटितशिवादिदेवप्रवर्तितत्वेन वेदादिषु संदेहनिवारणव्याजेन तद्विरुद्धनिरूपकत्वेन सर्वं पदार्थानामयथार्थं ज्ञापकत्वात्तदुक्तप्रकारेण कृतेपि भगवद्भजनादौ न सत्फलसिद्धिः । किंतु भगवत्स्वरूपे जीवस्वरूपे च अन्यथाज्ञानादसत्फलसिद्धिरेव । "योऽन्यथासंतमात्मानमन्यथा प्रतिपाद्यते । किन्तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणे"ति वाक्यात्। अतो ब्रह्मवादे अणुमात्र मपि संदेह मा कुर्वंतु । संदेहस्य असत्फलसाधकत्वात् "संशयात्माविनश्यतीति" वाक्यात् । किंन्तु सर्वदाचित्तैकाग्रता। अलौकिक भगवन्निश्वासरूपवेदेन निरूपित अलौकिकैर्भगवन्मुखारविंदरूपश्रीवल्लभाचार्यैः स्वप्रकटीकृतमलौकिकब्रह्मवादमेव विचारयन्तु तेनैवसर्वसंदेहनिवृत्तिः । एवंभूतं वल्लभाचार्याणांमतं सर्वेभ्यो ऽनुगृहीतेभ्यः कथनीयं सद्भिर्विचारणीयं तेनैव सर्वसंदेहान् निवार्य अनार्यमतानि दूषणीयानि । नतु तेषु मतेषु आसक्तिः कार्या नापि ब्रह्मवादे संदेहः कार्यः । इति ब्रह्मवादस्य दीपिकेयं सम्पूर्णा ॥

पुष्टिकायेन निश्चयः । १४
प्रकृतिसम्बन्धसहकृतेन्द्रियज्ञानविषयत्वम्, प्राकृतत्वम् । ३२
प्रकृतिसम्बन्धसहकृतेन्द्रियाविषयत्वम्, अप्राकृतत्वम् । ३२
प्रपञ्चसृष्टेः क्रीडाप्रयोजकत्वेन प्रपञ्चस्य न भगवदतिरिक्तत्वं, किन्तु भगवद्रूपत्वमेव । १३
प्रलयस्तु कृमीणामिवोदरवर्तित्वमात्रम् । २७
भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्र फलभोगनैराश्येनामुष्मिन्मनःकल्पनम् ।
भगवता विवाहिता दैवाः । २४
भावरूपत्वेन फलरूपत्वेन च साधनफलोभयरूपत्वमपि भगवति सिद्ध्यति । अत एव भगवानेव हि फलमित्याचार्यचरणाः । २०
मायया विवाहिता आसुराः । २४
रसानुकूलविकारत्वं भावत्वम् । १९
लक्षणं हि लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यकलक्ष्यप्रतियोगिकभेदवत्प्रतियोगिकभेदत्वावच्छिन्नविधेयताकानुमितिजनकत्वाद्धेतुस्वरूपम् । ४१
लक्ष्यताविशिष्टस्य हि शक्यतावच्छेदकतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवद्धर्मावच्छिन्नत्वानियमः । ४१
लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकाभावप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नत्वरूपोऽसम्भवः । ४२
लक्ष्यनिश्चयं विना लक्षणायोगात् । ४०
लिप्तत्वालिप्तत्वं, भोक्तृत्वाभोक्तृत्वं, कर्तृत्वाकर्तृत्वम्, अपाणिपादो जवनो ग्रहीतेत्यादि विरुद्धधर्माश्रयत्वम्, महत्वम् । ६
वादिप्रतिवादिभ्यान्निर्णीतोर्थः सिद्धान्तः १२
विद्यमानस्य वस्तुनो दर्शनायोग्यत्वन्तिरोभावः । ३५
विचारसिद्ध्यर्थकत्वेन शास्त्रसार्थक्यात् । १२
विभावानुभावव्यभिचारिसात्विकादिभिरनुनीयमानस्य माहात्म्यज्ञानपूर्वकस्य स्नेहस्य रसत्वाद्भक्ते रसत्वम् । पृ. ४
सजातीयत्वन्तु एकत्वे सत्यनेकानुगतत्वं जातिरिति जातिलक्षणादनेकाजीवाः, तदनुगता चित्स्वरूपाजातिः, तद्रूपतया साजात्यम्ब्रह्मणः । ४६
समानविभक्तिकप्रतियोग्यनुयोगिवाचकपदसमभिव्याहृत नञा भेदबोधकत्वनियमात् । ४४

सम्बन्धत्वस्य द्वित्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितानिरूप्यत्ववद्वासिता- कत्वव्याप्यत्वनियमात् ।	४२
सम्भवव्यभिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत् ।	४१
सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति च स्थितः ।	
साधनानपेक्षत्वे सति साधनानन्यफला पुष्टिः ।	२७
स्नेहो द्विविधः शृङ्गाररसरूपो भक्तिरसरूपश्च ।	२७
स्वरूपानन्दानुभवरूपापुष्टिमुक्तिः ।	२७
स्वस्वरूपबलेन स्वप्रमाणम् , पुष्टिः ।	२०

श्रीकृष्णाय नमः ।

(ग)

अथ श्रुतिवचनानां सूचीपत्रम् ।

अन्यत्र मना अभूवम्	बृ-१-५-३	५
अपाणिपादो जवनो	श्वे-३-१९	६
असङ्गोह्ययम्	नृ०	३६
असुर्यानाम ते लोका	ईश० ३	२४
आत्मा वा इदमेक	ऐ० १-१	८,४३
आत्मा वा रे द्रष्टव्यः	बृ० २-४-५, ४-५६	१५,१६
इन्द्रियाणिपराण्याहुः	भ० गी० ३-४२	३७
इन्द्रोमायाभिः	बृ० २-५-१९	१७
इमा रामाः सरथाः	क० १-१-२५	१३
उत तमादेशम्	छां० ६-१-३	७
एकमेवाद्वितीयम्ब्रह्म	छां० ६-२-१	६
एकोऽहं बहुस्याम्	तै० २-६	१३,२०,२१,३१
एतद्वैतत्	क० २-३-३	१०
एष उ एव साधुकर्म	कौ० ३-९	२१
ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्	छां ६-८-७	६,७
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत	क० २-१-१	१०
गुहां प्रविश्यतिष्ठन्तम्	क० २-१-७	१०
तत्केन कं पश्येत्	बृ० २-४-१४, ४-२-११	१२

तत्वमसि	छां० ६-७-७	
तन्देवाः सर्वेर्पिताः	क० २-१-९	९
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व	तै० ३-२	१४
तमादेशमप्राक्ष्यः	छां० १-२-३	११
तस्मादेकाकी न रमते	बृ० १-४-३	१४
द्वेवावब्रह्मणो रूपे	बृ० २-३-१	३३
न त्वत्समः	भ० गी० ११-४३	३५
नायमात्मा प्रवचनेन	क० १-२-२३, मु० ३-२-३	१४
नायमात्मा बलहीनेन	मुं० ३-२-४	१७
निष्कलन्निष्क्रियम्	श्वे० ६-१९	१५
नेहनानास्ति किंचन	बृ० ४-४-१९ क० २-७-७७	९,१२,१३,४३
पराञ्चिखानिव्यतृणत्	क० २-१-७	९,१०
परास्य शक्तिः	श्वे० ६-८	३२
परोहि योगो	गो० ता० ७-९-२	५
पुरुष एवेदं सर्वम्	ऋ० १०-९०-२	७,६,९
बहुस्यां प्रजायेय	छां० ६-२-३,	३१,३१
ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्	तै० २-१-७	३७
ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति	बृ० ३-४-६	१७
मनसैवेदमाप्तव्यम्	क० ४-११	१०
महतः परमव्यक्तम्	क० ३-११	३७
मृत्तिकेत्येवसत्यम्	छा० ६-१-४	११
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति	क० २-१-१०	१०
मृत्योः समृत्युं गच्छति	क० ४-११	४४
यतो वा इमानि	तै० ३-१	६,७,११
यथा ऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगाः	बृ० २-१-२०	४४
यथा सुदीप्तात्पावकात्	मुं० २-१-१	६,७७
यथा सौम्यैकेन	छां० ६-१-४	७७
[illegible] तदमुत्र	क० २-१-१०	१०,४४
[illegible]भाव्यम्	ऋ० १०-९०-२	७
[illegible]मेवैष वृणुते	मु० ३-२-३ क० १-२-२२	२४
[illegible] पूर्वन्तपसोजातम्	क० २-१-६	७०
[illegible]	तै० २-७	४

रसो वै सः	छां ३-१४-२	४,२०,२८
वाचारम्भरणम्	छां० ६-१-४	७२
स आत्मानं स्वयम्	तै० २-७१	८
स ईक्षाञ्चक्रे	प्र० ६-२	८
स एकाकी न रमते	बृ० १-४-३	१६,३१
सत्यं ज्ञानमनन्तम्	तै० २-१-१	६,७,११,३८,४०
सदेवसोम्येदमग्र आसीत्	छां ६-२-१	७,७,३५
स द्वितीयमैच्छत्	बृ० १-४-३	१४
सन्मात्रो नित्यः शुद्धः	नृ० ता० ९	४५
सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः	छां० ६-८-४	८
सर्वं खल्विदं ब्रह्म	छां० ३-१४-१	९,१३,३७,४५,
सर्वमत एव	नृ० ता० ९	४५
सर्वरसः	छां ३-१४-२	४
सर्वं सर्वमयं सर्वे	नृ० ता० ९	४५
सर्वे वेदा यत्पदम्	क० १-८	३६
स वै नैव रेमे	बृ० १-४-३	१४
सर्वै सर्वमिदम् जगत्	ना० २३-१	८
सहैतावानास	बृ० १-४-३	१४,३१
सा काष्ठा सा परा गतिः	का० ३-११	३७

(घ)

अथ उद्धृतवचनसङ्ग्रहः।

अंशोनानाव्यपदेशात्।	ब्र०सू० २-२-४६	१७
आभासप्रतिबिम्बत्वमेवन्तस्य।	त०दी०नि १-६	३१
कृत्यल्युटोबहुलम्।	पा०सू० ३-३-११३	११
गतेरर्थवत्त्वमुभयथा हि विरोधः।	ब्र०सू० ३-३-२९	१५
जनिकर्तुः प्रकृतिः।	पा०सू० १-४-३०	७
जन्माद्यस्य यतः।	ब्रह्म सू० १-१-२	६,७,३१
तत्तुसमन्वयात्।	ब्र०सू० १-१-३	७
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः।	ब्र०सू० २-१-१४	११
तर्काप्रतिष्ठानात्।	ब्र०सू० २-१-११	११

एकस्यैव ममांशस्य ।	भा० ११-११-४	२३
ॐ कारश्चाथ शब्दश्च ।		४
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्	भा० १०-१-४	२६
कर्माकर्म विकर्मेति ।	भा० ११-११-४३	१३
कस्य के पतिपुत्राद्याः ।		१४
किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने ।	भा० १०-३९-२	२०
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदम् ।	भा० ४-७-४३	१५
क्रीडार्थमात्मन इदम् ।	भा० ८-२२-२०	२५
चेतस्तत्प्रवणं सेवा	सिमु० १-२	५
चैत्यस्य तत्त्वममलम् ।	भा० ३-२७-२७	२७
जयति जननिवासः	भा १०-९०-४८	२३
ज्ञानी चेद्भजते कृष्णम्	त०दी०ति० ११६	१४
ततः प्रेम तथासक्तिः	भक्तिवर्धिनी ३	२०
तथा न ते माधव	भागवत १०-२-३३	४
तथापि यावताकार्यम्		१७
तदुपासन याज्ञानात्	त०दी०ति० २-१०३	१५
तदेतदक्षयन्नित्यम	वि०पु० १-२२-६०	२३
तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य	भा० ११-२०-६	१७
दैवी ह्येषा गुणमयी	भ०गी० ७-१४	२५
द्वाविमौ पुरुषौ लोके	भ०गी० १५-१६	३८
न मान्दुष्कृतिनो मूढाः	भ०गी० ७-१५	२८
न हि सत्यस्य नानात्वम	भा० १२-४-३०	१०
नाहम्प्रकाशः सर्वस्य	भ०गी० ७-२५	१४
नोद्धवोण्वपि मन्न्यूनः	भा० ४-११	२९
परोक्षवादो वेदोऽयम्	भा० ११-११-४४	१६
परो हि योगो मनसः समाधिः		५
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात्	भा० ११-११-१३	
बद्धो मुक्त इति व्याख्या	भा० ११-११-१	२३
बन्धोस्याविद्यया	त०दी०ति०	३१,३५
बृहत्वाद्ब्रह्म उच्यते		५
भगवानपि ता रात्रीः	भा० १०-२८-१	१८
भजताम्मुकुन्दो भक्तिम्	भा० ५-६-१८	१४
भिन्नैव काचित्सा सृष्टिः	वा० पुराण	१४

मत्सेवया प्रतीतञ्च	भा० ९-४-६७	२१
मामप्राप्यैव कौन्तेय	भा०गी० १६-२०	२४
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु	त०दी०नि० १-४५	४
मूकङ्करोति वाचालम्	प०पु०,गी०	२८
यथाऽधनो लब्धधने		२७
यथा हिरण्यम् बहुधा	भा० १२-४-३१	१०
यानास्थाय नरो राजन्	त०दी०ति० २-१	४
यावत्स्याद्गुणवैषम्यम्	भा० ११-१०-३२	१०
यावन्न जायेत परावरे	भा० २-२-१०	१६
ये यथा माम्प्रपद्यन्ते	भ०गी० ४-११	२८
योऽविद्यया युक् स तु	भा० ११-११-७	२३
राक्षसीमासुरीञ्चैव	भ० गी० ९-१२	२५
राधामाधाय हृदये	गीत गोविन्द	२८
वक्षो निवासमकरोत्		२७
वशीकुर्वन्तिमाम्भक्त्या	भा० ९-४-६६	१९
वासुदेवः सर्वमिति	भ० गी० ७-१९	१६
विलज्जमानया यस्य		१८
शैवोप्येतेन विध्वस्तः	शु० मा० ६४	४५
श्रवणङ्कीर्तनं विष्णोः	भागवत ७-५-२३	५
श्रिया पुष्ट्या गिरा	भा० १०-३९-५५	१८
सजातीय विजातीय	त०दी०ति १-६७	७
स सर्वविद्भजति	भ०गी० १५	१६
संशयात्माविनश्यति	भ० ४-४	२८
साधवो हृदयम्मह्यम्	भा० ९-४-६८	२७
स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम्	भा० १०-२-३१	२९
स्वरूपेणावतारेण	पु०प्र०य० १३	१७
स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त		१३